

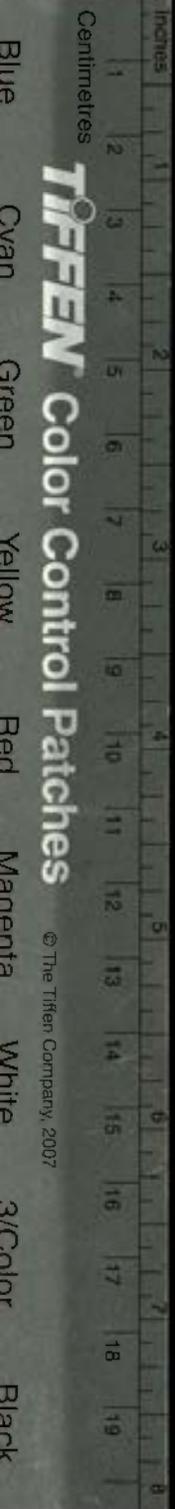
續高僧傳二集

朱謙之贈

37-40

27-40

高僧傳二集卷第三十七

唐釋道宣撰

遺身篇第七

正傳十二人
附見四人

朱謙之贈

南齊蜀部會州寺沙門釋法凝傳一

周益州沙門釋僧崖傳二

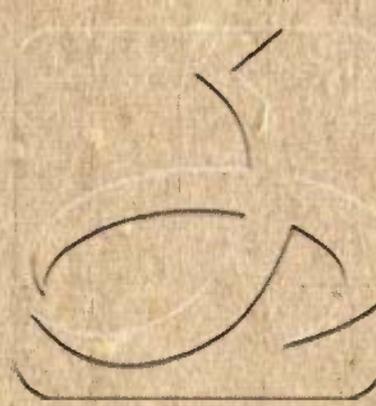
雍州逸沙門釋普圓傳三

隋雍州北山沙門釋普濟傳四

終南山榎梓谷釋普安傳五

九江廬山沙門釋大志傳六

唐僞鄭沙門釋智命傳七

京師宏福寺釋玄覽傳八

京師宏善寺釋法曠傳九

梓州沙門紹閣梨傳十

忘名字僧

終南山豹林谷沙門釋會通傳十一

二尼書生

雍州新豐福緣寺釋道休傳十二

釋法凝。會州人也。俗姓龐氏。初齊武帝夢遊齊山。不知在何州縣。散頒天下。覓之時。會之父老奏稱去州城北七里。臣人山是舊號齊山。武帝遣於上立精舍。度僧給田業。凝以童子。在先得度。專心持戒。道德日新。月六年三齋供不斷。但以坐禪爲念。出禪則誦經。

恆常入禪。百姓爭往看。而不敢入。唯於窗中遙見。動經一月。出猶不食。大德名僧多往勸之。雖復進食。漸漸微少。後年至七十。於佛像前置座而坐。初燒一指。晝夜不動。火然及臂。諸人與弟子欲往撲滅。及有叫喚者。復有禁止不聽者。臂然火燄彌熾。遂及身。七日七夜。時俗男女有號哭自搥者。又有頂禮讚歎者。至身盡。唯有聚灰。眾共埋之。於土起塔。今唯有一精舍在餘。皆摧滅。

釋僧崖。姓牟氏。祖居涪陵。晉義熙九年。朱齡石伐蜀。涪陵獍三百家。隨軍平討。因止於廣漢金淵山谷。崖

高僧傳二身卷三十一
即其後也。而童幼少言不褻俳戲。每遊山泉必先禮而後飲。或諦觀不瞬。坐以終日。人問其故。荅曰。是身可惡。我思之耳。後必燒之。及年長從戎。毅然剛正。嘗隨伴捕魚。得已分者。用投諸水。謂伴曰。殺非好業。我今舉體皆現生瘡。誓斷獵矣。遂燒其獵具。時獾首領數百人。共築池塞資以養魚。崖率家僮往彼觀望。忽有異蛇長尺許。頭尾皆赤。須臾長大。乃至丈餘。圍五六尺。獾眾奔散。蛇便趣水。舉尾入雲。赤光遍野。久之乃滅。尋爾眾聚。具論前事。崖曰。此無憂也。但斷殺業。蛇不害人。又勸停池堰。眾未之許。俄而隄防決壞。時

依悉禪師。施力供侍。雖充驅使。而言語訥澀。舉動若癡。然一對一言而合大理。經畱數載。無所異焉。至玄冬之月。禪師患足冷。命之取火。乃將大爐炎炭。直頓於前。禪師責之曰。癡人。何煩汝許多火。乃正色荅曰。須火卻寒。得火嫌熱。孰是癡人。情性若斯。何曰得道。禪師謂曰。汝不畏熱。試將手置火中。崖卽應聲。將指置火中。振吒作聲。青煙涌出。都不改容。禪師陰異之。未卽行敬。又以他日。諸弟子曰。崖耐火。其推之火爐。被燒之處。皆並成瘡。而欣笑自如。竟無痛色。諸弟子等具諮禪師。禪師喚來謂曰。汝於此學佛法。更莫謾

作舉動惑亂百姓。荅曰：若不苦身焉得成道。如得出家一日便足。禪師遂度出家。自爲髻髮。但覺鬢鬚易除。猶如自落。禪師置刀於地。攝衣作禮曰：崖法師來爲我作師。我請爲弟子。崖謙謝而已。旣法衣著體。四輩尊崇。歸命輸誠。無所恡惜。或有疾病之處。往到無不得除。三十年閒。大宏救濟。年踰七十。心力尙強。以周武成元年六月。於益州城西路首。以布裹左右五指。燒之。有問：燒指可不痛耶。崖曰：痛由心起。心旣無痛。指何所痛。時人同號以爲僧崖菩薩。或有問曰：似有風疾。何不治之。荅曰：身皆空耳。如何所治。又曰：根

大有對。何謂爲空。荅曰：四大五根。復何住耶。眾服其言。孝愛寺兌法師者。有大見解。承崖發迹。乃率弟子數十人。往彼禮敬。解衣施之。願大眾曰：眞解般若。非徒口說。由是道俗通集。倍加崇信。如是經日。左手指盡。火次掌骨。髓沸上涌。將滅火燄。乃以右手殘指。挾竹挑之。有問其故。崖曰：緣諸眾生不能行忍。今勸不忍者忍。不燒者燒耳。兼又說法勸勵。令行慈斷肉。雖煙燄俱熾。以日繼夕。並燒二手。眉目不動。又爲四眾說法誦經。或及諸切詞要義。則領頭微笑。時或心怠。私有言者。崖顧曰：我在山中。初不識字。今聞經語。句

句與心相應。何不至心靜聽。若乖此者。則空燒此手。何異樵頭耶。於是大眾慄然。莫不專到。其後復告眾曰。末劫輕慢心轉薄淡。見像如木頭。聞經如風過馬耳。今為寫大乘經教。故燒手滅身。欲令信重佛法也。闔境士女聞者。皆來遠數萬。崖夷然澄靜。容色不動。頻集城西大道。談論法化。初有細雨。殆將霑漬。便斂心入定。即雲散月明。而燒臂掌骨五枚。如殘燭燼。忽然各生並長三寸。白如珂雪。僧尼僉曰。若菩薩滅後。願奉舍利起塔。供養崖。乃以口嚙新生五骨。拔而折之。吐施大眾曰。可為塔也。至七月十四日。忽有大

聲。狀如地動天裂。人畜驚駭。於上空中。忽現犬羊龍蛇軍器等像。少時還息。人以事問崖曰。此無苦也。警睡三昧耳。吾欲捨身。可辦供具。時孝愛寺導禪師戒行精苦者。年大德。捨六度錫杖。并及紫被。贈崖。入火。捷為僧淵遠。送斑納。意願隨身。於時人物誼擾。施財山積。初不知二德所送物也。至明日平旦。忽告侍者法陀曰。汝往取導師錫杖。紫被及納袈裟來。為吾著之。便往造焚身所。於時道俗十餘萬眾。擁轡而哭。崖曰。但守菩提心。義無哭也。便登高座。為眾說法。時時舉目視於薪積。欣然獨笑。久頃。右脇而寢。都無氣息。

狀若木偶。起言曰。時將欲至。仍下足白。眾僧曰。佛法難值。宜共護持。先於城都縣東南積柴壘。以為樓。高數丈許。上作乾麻小室。以油潤之。崖緩步至樓。遶旋三市。禮拜四門。便登其上。憑欄下望。令念般若。畱以一心。有施主王撰。懼曰。我若放火。便燒聖人。將獲重罪。崖陰知之。告撰上樓。臂摩頂曰。汝莫憂。造樓得罪。乃大福也。促命下火。皆畏之。置炬著地。崖以臂挾炬。先燒西北。次及西南。麻燥油濃。赫然熾合。於盛火中。放火設禮。比第二拜。身面焦圻。重復一禮。身踏炭上。及薪盡火滅。骨肉皆化。唯心尚存。赤而且濕。肝腸脾

胃。猶自相連。更以四十車柴燒之。腸胃雖卷。而心猶如木。兌法師乃命收取。葬於塔下。今在寶園寺中。初未燒前。有問者曰。菩薩滅度。願示瑞相。崖曰。我身可盡。心不壞也。眾謂心神無形。不由燒蕩。及後心存。方知先見。畱以一心之不朽也。然崖自生及終。頻現異相。有數十條。曾於一家將欲受戒。無何笑曰。將捨寶物。生疑慮耶。眾相推問。有楊氏婦欲施銀釵。恐夫責及。因決捨之。有孝愛寺僧佛與者。偏嗜飲噉。流俗落度。隨崖輿後。私發願曰。今值聖人。誓斷酒肉。及返至寺。見黃色人曰。汝能斷為大好。汝若食一眾生肉。即

食一切眾生肉。若又食者。即食一切父母眷屬肉矣。必欲食者。當如死屍中蟲。蟲即肉也。又曰。日有六時。念善大好。若不能具一時亦好。如是一念其心亦好。皆能滅惡也。見其言詞真正音句和雅。將欲致問。不久而滅。於是佛與翹心精進。遶塔念誦。又聞空中聲曰。汝勤持齋。願令眾生得不食身。又令餓鬼身常飽滿。觀其感被。皆崖力也。初登柴樓。沙門僧育在大建昌寺門。見有火光高四五丈。廣三四丈。從地而起。上衝樓邊。久久乃滅。又初焚日。州寺大德沙門寶海問曰。等是一火。何故菩薩受燒。都無痛相。崖曰。眾生有

相。故痛耳。又曰。常云代眾生受苦。為實得不。答曰。既作心代受。何以不得。又曰。菩薩自燒。眾生罪熟。各自受苦。何由可代。答曰。猶如燒手。一念善根。即能滅惡。豈非代耶。時普法師又問曰。二家共諍大義。終未之決。一云。佛智緣無相理。理是緣境。智是能緣。一云。除倒息妄。即是真諦。何者。為定。崖曰。佛即無相。無別異相。海法師曰。佛即無相。無相之相。本無異相。若如此者。菩薩即釋迦觀音。崖曰。我是凡夫。誓入地獄。代苦眾生。願令成佛耳。海曰。前佛亦有此願。何故早已成佛。答曰。前佛度一時眾生盡也。又問。藥王等聖。何故

成佛。今菩薩獨未成佛。而救眾生。是則前佛殊塗。答曰。前段眾生已得藥王意。今眾生未得我意。由我始化。如將落之華也。故其應對一時。皆此之類。乃謂侍者智炎曰。我滅度後。好好供養病人。並難可測其本。多是諸佛聖人乘權應化。自非大心平等。何能恭敬。此是實行也。座中疑崖非聖人者。乃的呼其人名曰。諸佛應世形無定方。或作醜陋諸疾。乃至畜生下類。檀越慎之勿妄輕也。及將動火也。皆覩異相。或見圓蓋覆崖。有三道人處其蓋上。或見五色光如人形像。在四門者。或見柴樓之上。如日出形。並雨諸華。大者

如兩斛筩許。小者如鍾乳片。五色交亂紛紛而下。接取非一。根觸皆消。又聞天鼓殷殷深遠。久久方息。及崖滅後。郟縣人於郟江邊。見空中有油絡罌。崖在其上。身服班納黃。偏袒紫被。捉錫杖。後有五六百僧。皆罩竹傘。乘空西沒。又潼州靈果寺僧慧榮者。承崖滅度。乃爲設大齋。在故市中。於食前忽見黑雲從東南來。翳日廕會。仍雨龍毛五色分明。長者尺五。短猶六寸。又雨諸華旛。香煙滿空。繽紛大眾通見。又初收心。舍利至。常住寺中。皆見華叢。含盛光榮。庭宇又阿迦膩吒寺僧慧勝者。抱病在牀。不見焚身。心懷悵恨。夢

崖將一沙彌來。杷裹三斛許香并檀屑。分爲四聚。以
 遶於勝。下火焚香。勝怖曰。凡夫耳。未能燒身也。崖曰。
 無怖。用熏病耳。煨燼既盡。即覺爽健。又請現瑞。荅曰。
 我在益州詭名崖耳。真名光明。遍照寶藏菩薩。勝從
 覺後。力倍於常。有時在於外村。爲崖設會。勝自唱導。
 曰。潼州福重。道俗見瑞。我等障厚。都無所見。因即應
 聲。二百許人。悉見天華如雪。紛紛滿天。映日而下。至
 中食。竟華形漸大。如七寸盤。皆作金色。明淨耀目。四
 眾競接。都不可得。或緣樹登高。望欲取之。皆飛上去。
 又城都民王僧貴者。自崖焚後。舉家斷肉。後因事故。

將欲解素。私自評論。時屬二更。忽聞門外喚檀越聲。
 比至開門。見一道人。語曰。慎勿食肉。言情酸切。行啼
 而去。從後走趁。似近而遠。忽失所在。又焚後八月中。
 獾人牟難當者。於就嶠山頂行獵。擲箭聲。弩舉眼望。
 鹿。忽見崖騎一青麋。獵者驚曰。汝在益州已燒身死。
 今那在此。崖曰。誰道許誑人耳。汝能燒身不。射獵得
 罪也。汝當勤力作田矣。便爾別去。又至冬閒。崖兄子
 於溪中忽聞山谷喧動。若數萬眾。舉望見崖。從以兩
 僧執錫杖而行。因追及之。欲捉袈裟。崖曰。汝何勞捉
 我。乃指前雞猪曰。此等音聲。皆有詮述。如汝等語。他

人不解。餘國言音。汝亦不解。人畜有殊。皆有佛性。但爲惡業。故受此形。汝但力田。莫養禽畜。言極周委。故其往往現形。預知人意。率皆此也。具如沙門忘名集。及費氏三寶錄。并益部集異記。

釋普圓。不知何許人。聲議所述。似居河海。周武之初。來遊三輔。容貌姿美。其相偉大。言願宏緩。有丈夫之神彩焉。多歷名山大川。常以頭陀爲志。樂行慈救。利益爲先。人有投者。輒便引度。示語行要。令遵苦節。誦華嚴一部。潛其聲相。無人知者。弟子侍讀。後因知之。然而常坐繩牀。斂容在定。用心彌到。不覺經過晨夕。

有時乞食。暫往村聚。多依林墓。取靜思惟。夜有強鬼。形極可畏。四眼六牙。手持曲棒。身毛垂下。徑至其前。圓努目觀之。都無怖懼。不久便退。其例非一。又有惡人。從圓乞頭。將斬與之。又不肯取。又復乞眼。卽欲剜施。便從索手。遂以繩繫腕。著樹齊肘。斬而與之。心悶委地。村人明乃聞知。因斯卒於郊南樊川也。諸村哀其苦行。爭欲收葬。眾議不決。乃分其屍爲數段。各修塔焉。

釋普濟。雍州北山互人。初出家。依止圓禪師。儀軌行法。獨處林野。不宿人世。跏坐修禪。至於沒齒。栖遲荒

險不避豺虎。雖游浪物表。而手不釋卷。常讀華嚴。依而結業。自佛法淪廢。便投太白諸山。行不裹糧。依時噉草。咀嚼咽飲。都不爲患。願像教一興。捨身供養。修普賢行。生賢首國。開皇之始。大闡法門。思願既滿。卽事捐捨。引眾集於炭谷之西崖。廣發宏誓。自投而殞。方遠填赴。充於巖谷。爲建白塔於高峰焉。近貞觀初。有山居沙門普濟者。立操標勇。貞專自固。恆遊名山。習誦經典。大品法華。徧所通利。其所造集。多誦兩經。仍隨文句。時重解釋。聲氣所及。周於一里。故使數萬眾中。無不聞者。以武德十八年。西入關壤。時經邑落。

還居林靜。貞觀度僧。時以濟無貫。擢預公籍。住京師光明寺。眾聚山結。樂聞經旨。濟弊斯誼。擾遂遺名。逃隱不測所之。有說。今在終南幽巖。獨坐。傍饒山果。須者負還。重更追尋。便失來徑。余曾同聚。自悅斯人。衣則百結相連。鉢則纔充受用。汲灌瓦瓶。麻繩繫頸。坐則籍草。脇無著地。驍悍果敢。睡蓋莫欺。節約儉退。利賊潛迹。言論所指。知足爲先。談授正義。如行爲最。所以一坐說法。施積如山。曾無顧涉。任委監護。乃重惟曰。城邑所屬。五欲爲根。余力旣微。無宜自陷。遂逃遁矣。

釋普安。姓郭氏。京兆涇陽人。小年依圓禪師出家。苦節頭陀。捐削世務。而性在和忍。不喜怨酷。或代執勞役。受諸勤苦。情甘如薺。恐其事盡。晚投藹法師。通明三藏常業。華嚴讀誦禪思。唯爲標擬。周氏滅法。栖隱於終南山之榎梓谷。西坡深林。自庇廓居。世表潔操。泉石連蹤。禽魚又引。靜淵法師同止林野。披釋幽奧。資承玄理。加以遵修。苦行亡身。爲物或露形草莽。施諸蚊蚋。流血被身。初無懷憚。或委臥亂屍。用施豺虎。望存生捨。以祈本志。而虎豹雖來。皆嗅而不食。常懷介介。不副情願。孤踐獸蹤。冀逢食噉。於時天地旣閉。

像教斯蒙。國令嚴重。不許逃難。京邑名德三十餘僧。避地終南。投骸未委。安乃總召詳集。州渚其心幽密。安處自居。顯露身行乞索。不懼嚴誅。故得衣食俱豐。修業無廢。亂世智士安其在歟。時有重募捉獲一僧。賞物十段。有人應募來欲執安。卽慰喻曰。觀卿貧煎。當欲相給。爲設食已。俱共入京。帝語此人曰。我國法急。不許道人民間。你復助急。不許道人山中。若爾遣他何處得活。宜放入山。不須檢校。又周臣柳白澤者。奉敕傍山搜括逃僧。有黨告云。此榎梓谷內有普安道人。因遣追取。卽與俱至。澤語黨曰。我不得見。宜卽

放還。於是釋然復歸所止。前後遭難。曾無私隱。皆見解免。例如此也。時藹法師避難。在義谷杜映世家。掘窖藏之。安被放還。因過禮觀。藹曰。安公明解佛法。頗未寬多。而神志絕倫。不避強禦。蓋難及也。安曰。今蒙免難。乃唯華嚴力耳。凡所祈誠。莫不斯賴。因請藹還山。親自經理。四遠承風。投造非一。藹乃與安更開其所住。具如別傳。隋文創愆。佛教大興。廣募遣僧。依舊安置。時樛梓一谷。三十餘僧。應詔出家。並住官寺。唯安欣茲重復。以爲名馳。依本山居。守素林壑。時行村聚。惠益生靈。終寢烟霞。不接浮俗。末有人於子午虎

林兩谷合澗之側。鑿龕結庵。延而住之。初止龕日。上有大石。正當其上。恐落掘出。逐峻崩下。安自念曰。願移餘處。莫碎龕窟。石遂依言。迸避餘所。大眾共怪。安曰。華嚴力也。未足異之。又龕東石壁澗左。有索陀者。用鄉巨害。縱橫非一。陰嫉安德。恆思誅殄。與伴三人。持弓挾刃。攘臂挽弓。將欲放箭。箭不離弦。手張不息。努眼舌噤。立住經宿。聲相通震。遠近雲會。鄉人稽首。歸誠請救。安曰。素了不知。豈非華嚴力也。若欲除免。但令懺悔。如語教之。方蒙解脫。又龕西魏村張暉者。夙興惡念。以盜爲業。夜往安所。私取佛油。甕受五升。

背負而出。既至院門，迷昏失性。若有所縛，不能動轉。眷屬鄉村同來爲謝。安曰：余不知。蓋華嚴力乎。語令懺悔，扶取油甕，如語得脫。又龕南張卿者，來盜安錢。袖中持去。既達家內，寫而不出。口噤無言。卽尋歸懺。復道而返。有程郭村程暉和者，頗懷信向。恆來安所聽受法要。因患身死，已經兩宿，纏屍於地。伺欲棺殮。安時先往鄆縣，返還在道，行達西南之德行寺。東去暉村五里，遙喚程暉和。何爲不見迎耶。連喚不已。田人告曰：和久死矣。無由迎也。安曰：斯乃浪語。吾不信也。尋至其村，厲聲大喚。和遂動身。旁親乃割所纏繩。

令斷安入其庭。又大喚之。和卽屈起，匍匐就安。令屏除棺器，覆一筥笈以當佛座。令和遶旋，尋復如故。更壽二十許歲。後遇重病來投乞救。安曰：放爾遊蕩，非吾知也。便遂命終。時安風聲搖逸，道俗崇尚。其例眾也。皆來請謁。興建福會，多有通感。略述一兩。昆明池北白村老母者，病臥牀枕，失音百日。指攜男女思見安形。會其母意，請來至宅。病母既見，不覺下迎。言問起居，奄同常日。遂失病所在。於時聲名更振。村聚齊集。各率音樂，巡家告令。欲設大齋。大方村中田遺生者，家途壁立，而有四女。妻著弊布，齊膝而已。四女赤

高僧傳二集卷二十七
露迥無條線。大女名華嚴。年已二十。唯有纈布二尺。擬充布施。安引村眾次至其門。愍斯貧苦。遂度不入。大女思念。由我貧煎。不及福會。今又不修。當來倍此。周遍求物。闔爾無從。仰面悲號。遂見屋簷。一把亂床。用塞明孔。挽取抖揀。得穀十餘。接以成米。并將前布。擬用隨喜。身既無衣。待至夜闌。匍匐而行。趣齋供所。以前施物。遙擲眾中。十餘粒米。別奉炊飯。因發願曰。女人窮業。久自種得。竭貧行施。用希來報。輒以十餘黃米。投飯甑中。必若至誠。貧業盡者。當願所炊之飯。變成黃色。如無所感。命也。奈何。作此誓已。掩淚而返。

於是甑中五石米飯。並成黃色。大眾驚嗟。未知所以。周尋緣搆。乃云。田遺生女之願力也。齋會齊率。獲粟十斛。尋用濟之。安辦法衣。仍度華嚴。送入京寺。爾後聲名重振。宏悟難述。安居處雖隱。每行慈救。年常二社。血祀者多。周行救贖。勸修法義。不殺生邑。其數不少。嘗於龕側。村中縛猪三頭。將加烹宰。安聞往贖。社人恐不得殺。增長索錢十千。安曰。貧道見有三千。已加本價十倍。可以相與。眾各不同。更相忿競。忽有小兒。羊皮裹腹。來至社會。助安贖猪。既見諍競。因從乞酒。行飲行舞。焜煌旋轉。合社老少。眼並失明。須臾自

隱不知所在。安卽引刀自割脰肉曰：此彼俱肉耳。猪食糞穢，爾尙噉之。況人食米，理是貴也。社人間見一時同放猪，旣得脫，繞安三布，以鼻喙觸若有愛敬。故使郊之南西五十里內，雞猪絕嗣。乃至於今，其感發慈善皆此類也。性多誠信，樂讀華嚴。一鉢三衣，累紀彌勵。開皇八年，頻救入京，爲皇儲門師。長公主營建靜法，復延住寺，名雖帝宇，常寢嚴阿。以大業五年十一月五日，終於靜法禪院。春秋八十，遺骸於終南起塔，在至相寺之側矣。

釋大志，姓顧氏，會稽山陰人。發蒙出家，師事天台智

者顓禪師。顓覩其形神灑落，高放物表，因名爲大志。禪誦爲業，苦節自專。四方名匠無遠必造，而言氣清穆，儀相貞嚴。故見者眇眇，知非凡器。開皇十年來遊廬岳住峰頂寺，不隸公名，不預僧伍。誦法華經，索然閑雅，絕能清嘯，使諸聽者忘疲。後於蓮華山甘露峰南，建靜觀道場，頭陀爲業。介爾一身，不避虺虎。聞有惡獸，輒往投之，皆避而不噉。山粒本絕，終日忘餐。或以餅果繼命而已。外觀不堪其惱，而志安之容色如故。經於七載，禪業無斷。晚住此山福林寺。會大業屏除流徙，隱逸慨法陵遲，一至於此，乃變服毀形，頭擐

高僧傳二集卷三十一
孝經麤布爲衣。在佛堂中高聲慟哭。三日三夕初不
斷絕。寺僧慰喻。志曰。余歎惡業乃如此耶。要盡此形
骸。伸明正教耳。遂往東都。上表曰。願陛下興顯三寶。
當然一臂於嵩岳。用報國恩。帝許之。敕設大齋。七眾
通集。志不食三日。登大棚上。燒鐵赫然。用烙其臂。並
令焦黑。以刀截斷。肉裂骨現。又烙其骨。令焦黑已。布
裹蠟灌下。火然之。光耀巖岫。於時大眾見其行苦。皆
痛心貫髓。不安其足。而志雖加燒烙。詞色不變。言笑
如初。時誦法句。或歎佛德。爲眾說法。聲聲不絕。臂燒
既盡。如先下棚。七日入定。跏坐而卒。時年四十有三。

初志出家至終。結操松竹。冬夏一服。無御縑纈。布艾
麤素。自此爲常。形極鮮白。唇如丹畫。裙垂半脛。足躡
蒲屨。言氣爽朗。調逸風雲。人或不識。怪所從來者。便
將眉告曰。余九江廬山福林寺小道人。大志耳。又善
屬文藻。編詞明切。撰願誓文七十餘紙。意在其諸眾
生爲善知識也。僧爲強禦難奉信者。有見此誓。無不
掩淚。今廬山峰頂。每至暮年。諸寺見僧宿集。一夜讀
其遺誓。用曉道俗。合眾皆酸結矣。

釋智命。俗姓鄭。名頰。滎陽人。族望清勝。文華曜世。詞
鋒所指。罕有當之。初仕隋。爲羽騎尉。班位斯薄。逃官

高僧傳二集卷三十一
流俗備歷講會餐寢法奧。就耕於寧州。大業初年。僕射楊素因事往彼。乃通名謁見。與語終日。素曰。觀卿風韻。殊非鄙俗所懷。乃廊廟偉器耳。且權抑忍辱。尋當徵召。及元德作貳。搜訪賢能。素遂拔之。對晤宣傳。應變不一。有令試以三百對語。一遍授之。覆無遺漏。致大重敬。遷爲中舍人。官至五品。及元德云薨。不仕於世。遊聽三論法華。研味積年。踰深信篤。皇泰之初。越王卽位。歷官至御史大夫。僞鄭開明連任不改。深謀廣略。有國惟寄。於斯時也。今上任總天策。御兵西苑。李密鴟張蟻結。魚然洛汭。世充獨固一都。內外煎

迫上下同懼。頰弊斯紛。梗情慕出家。頻請鄭主爲國修道。旣不遂志。惟思剪鬢。不累刑科。夜則潛讀。方等諸經。晝則緝理公政。斯須不替。經四十日。誦得法華。暢滿胸襟。決心出俗。又勸婦氏歸宗釋教。言旣切至。卽依從之。更互鬚髮。頰語妻曰。吾願滿矣。不死而生。當啓鄭主不宜爾也。便法服擊錫。徑至宮門云。鄭頰輒已出家。故來奉謁。世充不勝憤怒。下敕斬之。頰聞喜曰。吾願又滿矣。欣笑泰然。行至洛濱。時唯旭旦。未合行決。頰曰。若爲善知識者。願早見過度。不爾尋應被放。不滿本懷。於時道俗圍遶。勸引至暮。而頰厲色

唱言不許。因卽斬之。尋有敕放。旣所不救。舉朝惋恨。卽僞鄭開明之初年也。初頰從吉藏法師聽講。有僧告曰。觀卿頭顱額頰。有富貴相。但以眇眇後顧。恐不得其終。頰曰。豈非傷死耶。必如所相。乃是本願。嘗見諸死者。疾甚危弱。心不自安。紛擾不定。便就後世。生死終一期也。定不能免。何如發正願。緣勝境。心力堅明。不有馳散。刀落命終。神爽自在。豈不善乎。故頰之臨刑。遍禮十方。口詠般若。索筆題詩曰。

幻生還幻滅 大幻莫過身 安心自有處 求人無有人

與諸知故別已合眼。少時曰。可下刀矣。尋聲斬之。而貌熙怡有逾恆日。妻爲比丘尼。見住洛州寺也。

釋玄覽。姓李。趙州房子人。昆季五人。最處其末。伯父任蒲州萬泉令。久而無子。養之若親。年十三。心慕出家。深見俗過。遂逃迸山谷。北達汾州。超禪師所。見其言情博遠。卽而出家。令旣失之。遣人羅捕。雖復藏竄。不免捉獲。口云。身屬伯耳。心屬諸佛。終無俗志。願深照也。伯乃愍而放之。貞觀年初入京。蒙度。配名宏福。常樂禪誦。禮悔爲業。每語法。屬曰。雖同恆業。而誓欲捨身。至貞觀十八年四月。初脫諸衣服。總作一襖。付

本寺僧唯著一覆單衣密去至京東渭陰洪陂坊側且臨渭水稱念禮訖投身澄中眾人接出覽告眾曰吾誓捨身命久矣意欲仰學大士難捨能捨諸經正行幸勿固遮兩妨其業眾悟意故乃從之卽又入水合掌稱十方佛廣發宏願已投於旋渦中三日後其屍方出村人接之起塔本寺怪其不歸顧問無處便開衣襖乃見遺文云敬白十方三世諸佛弟子玄覽自出家來一十二夏雖霑僧數大業未成今欲修行檀波羅蜜如薩埵投身尸毗割股魚王肉山經文具載請從前聖敢附後塵衣物眾具任依佛教臨終之人多不周委同學等見其遺文方往尋究云

釋法曠姓駱雍州咸陽人少有異節偏愛儒素後聽宏善寺榮師大論榮卽周世道安之弟子也創染玄業便悟非常資學之勤不出門院年十六講解前論道穆京華酬荅泠然無替玄理專修念定無涉時方無量壽經世稱難誦曠聞試尋一日兩卷文言闡了故其誦持罕有加者自爾藏經披讀以爲恆任文理所指問無不知顧諸布薩人多說欲乃自勵心力立誦千遍數旬之間便得滿願性樂儉約不尙華靡故其房中無有氈席滿院種莎用擬隨坐頭陀行也勸

誠門人唯存離著。以末代根機隨塵生染故也。年登知命。便但三衣瓶鉢。以外一無受畜。卓然正色凜潔。風霜人有與語。唯言離著。至時分衛一食而已。每日余唯生死滯著。無始輪迴。生厭者希。死厭又少。常懷怏怏。欲試捨之。以貞觀七年二月二十一日。入終南山。在炭谷內四十里許。脫衣掛樹。以刀自刎。既獨自殞。無由知處。諸識故等。至八月中。方始訪得其遺身。頌云云。

紹闍黎者。梓州玄武人也。俗姓蒲氏。未出家前。山行見一大虫甚瘦。又將一子於澗中取蝦子。蝦子又不可得。紹乃歎曰。此蟲應在深山。今乃出路。飢渴甚矣。等是一死。不如充此飢渴。乃脫衣往臥。蟲前蟲乃避去。後方出家。唯誦經行道而已。更無異行。大業之初。汝州界蟲暴非常。三五十人持杖不敢獨行。害人既多。紹乃往到其處。立茅苫而坐。蟲並遠去。道路清夷。年一百九歲。乃見疾。謂弟子曰。我欲露屍乞諸蟲鳥。而彪嫌我身。生尙不食。豈死能嘗。可焚之。無餘燼。弟子等不忍依其言。乃露屍月餘。鳥獸不犯。乃收葬之。又近有汾州大乘寺僧忘名者。常厭生死濁世。難度。誓必捨身。先節食服香。至期道俗通集。香華幡蓋列。

高僧傳二集卷三十一
三十一
衛而往。西山子夏學巖。面西斂容。眾唱善哉。咸送隨喜。乃放身懸壑。至地起坐。及眾就視。方知已逝。博訪遺身。其類甚眾。且隨疏出。示爲一例。餘者蓋闕。

釋會通。雍州萬年御宿川人。少欣道。檢遊泊林泉。苦節戒行。是其願習。投終南豹林谷。潛隱綜業。讀法華經。至藥王品。便欣厭捨。私集柴木。誓必行之。以貞觀末年。靜夜林中。積薪爲窟。誦至藥王。便令下火。風驚燄發。煙火俱盛。卓爾跏坐。聲誦如故。尋爾西南有大白光。流入火聚。身方偃仆。至曉。身火俱滅。乃收其遺骨。爲起白塔。勒銘存焉。貞觀之初。荊州有比丘尼姊

妹。同誦法華。深厭形器。俱欲捨身。節約衣食。欽崇苦行。服諸香油。漸斷粒食。後頓絕穀。唯啜香蜜。精力所被。神志鮮爽。周告道俗。剋日燒身。以貞觀三年二月八日。於荊州大街置二高座。乃以蠟布纏身。至頂。唯出面目。眾聚如山。歌讚雲會。誦至燒處。其姊先以火炷。妹頂請。妹又以火炷。姊頂。清夜兩炬。一時同耀。燄下至眼。聲相轉明。漸下鼻口。方乃歇滅。恰至明晨。合座洞舉。一時火化。骸骨摧朽。二舌俱存。合眾欣嗟。爲起高塔。近并州城西。有一書生。年可二十四五。誦法華經。誓燒供養。乃集數束藁。乾籠之人。問其故。密而

不述。後於中夜放火自燒。及人往救。火盛已死。乃就加柴薪。盡其形蔭。近有山僧善導者。周遊寰寓。求訪道津。行至西河。遇道綽部。唯行念佛。彌陀淨業。既入京師。廣行此化。寫彌陀經數萬卷。士女奉者。其數無量。時在光明寺說法。有人告導曰。今念佛名。定生淨土。不導曰。定生定生。其人禮拜訖。口誦南無阿彌陀佛。聲聲相次。出光明寺門。上柳樹表。合掌西望。倒投身下。至地遂死。事聞臺省。

釋道休。未詳氏族。住雍州新豐福緣寺。常以頭陀為業。在寺南驪山幽谷。結草為庵。一坐七日。乃出其定。

執鉢持錫。出山乞食。飯鉢滿。已隨處而食。還來庵所。七日為期。初無替廢。所以村墅有信。剋日至山路首。迎逆。而休歡笑。先言卑詞。問訊。行說禁戒。誨以慈善。諸俗待其食已。從受歸戒。送入山門。然後乃返。積四十餘載。貞觀三年夏內。依期不出。就庵看之。端拱而卒。眾謂入定。於傍宿守。乃經信宿。迫而察之。方知氣盡。跏坐不腐。儼若生焉。仍就而掩扉。外加棘刺。恐蟲傷也。四年冬首。余往觀焉。山北村人接還。村內為起廟舍。安置厥形。雖皮鞭骨連。而容色不改。跏坐如故。乃於其上。加漆布焉。然休出家已來。常但三衣不服。

縉纒以傷生也。又所著布衣積有年稔塵朽零破見者寒心時屬嚴冬忽然呻噤卽合脫三衣露背而坐冷厲難耐便取一重披之遂便覺暖自誠勸曰汝亦易誑前後俱冷俱是一衣如何易奪遂覺暖也汝不可信當爲汝師或時欲補衣以布相著欲加縫綴卽便入定後出之時收而乞食斯季世以死要生業道者罕有蹤也余曾參翻譯親問西域諸僧皆以布氈而爲袈裟都無縉絹者縱用以爲餘衣不得加受持也其龜茲於遁諸國見今養蠶唯擬取綿亦不殺害故知休之慈救與衡岳同風前已廣彰恐迷重舉自餘服翫安可言矣。

論曰竊聞輕生狗節自古爲難苟免無恥當今爲易志人恆人之傳列樹風猷上達下達之言昭揚經典皆所以箴規庸度開導精靈唯道居尊唯德生物故能兼忘通塞兩遣是非體流縛之根源曉想倒之條緒也是以達人知身城之假合如塵無性鑒命算之若流唯心生滅由斯以降同是幻居安有智者而能常保然則宅生附世纏取未捐寄以宏因用清心惑或挫拉以加惱辱或抑制以事奴僮或焚灼以拔貪源或剝剔以窮癡本纏身爲炬且達迷塗然臂爲明

時陳報德。出燈入鐵之相。其蹤若林。肉山乳海之能。備聞前策。斯皆拔倒我之宏根。顯坏形之可厭。以將崩之朽宅。貿金剛之法身。經不云乎。誠至言矣。若夫厚生所寶。極貴者形。就而揆之。其實唯命。大聖成教。豈虛構哉。故藥王上賢。焚體由其通願。下凡仰慕。灼爛寧不失心。然僧崖正身於猛燄。言聲不改。大志剗臂以熱鐵。神操逾新。玄覽致命於中流。雖出還沒。法安亡形於繆綫。放免來投。是知操不可奪。行不可掩。誠可嘉乎。難行事矣。復有引腸樹表條。肉林中舒顏。而臨白刃。含笑而受輕辱。並如本紀。又可嘉哉。然則

四果正士。灰身而避謗徒。八千受決。護法而逃忍界。彼何力而登危。此何情而脫苦。自非懷安曠濟。行杜我人。觀色相為聚塵。達性命如風燭。故能追蹤前聖。誠宗像末之寄乎。或者問曰。夫厭生者。當拔生因。豈斷苦果而摧集本。未聞其旨。請為陳之。斯立言也不無恆致。且集因綿亘。如山之相屬。我為集本。如煙之待搆。生重唯身。隨重而行。對治如世之病。任形而設方術。故焚溺以識貪。瞋謙虛以攻癡。慢斯業可尙。同靜觀而緣色心。斯道可崇。等即有而為空也。必迷斯迹。謂我能行。倒本更繁。徒行苦聚。故持經一句。勝捨

多身世諺所質。唯斯人也。但患聞而不行。更增常結。何如薄捐肢節。分遣著情。聖教包羅。義含知量。自有力分虛劣。妄敢思齊。或呻鼻而就終。或邀激而赴難。前傳所評。何世無耶。又有朱明教迹。姪惱纏封。恐漏初篇。割從闍隸。矜誕爲德。輕侮僧倫。聖教科治。必有深旨。良以愛之所起者。妄也。知妄則愛無從焉。不曉返檢內心。而迷削於外色。故根色雖削。染愛逾增。深爲道障。現充戒難。尙須加之擯罪。寧敢依之起福。又有臨終遺訣。露骸林下。或沈在洄流。通資翔泳。或深瘞高墳。豐碑記德。或乘崖漏窟。望遠知人。或全身化

火。不累同生之神。或灰骨塗像。以陳身奉之供。鑽膚剝則謂遣塵勞。剝目肢解。言傾情欲。斯途眾矣。因而敘之。且夫陳屍林薄。少祛鄙吝之心。飛走以之充飢。幽明以之熏勃。得失相補。豈能兼濟。遂有蟲蛆涌於內外。烏隨啄吞。狼籍膏於原野。傷於慈惻。然西域本葬。其流四焉。火葬。焚以蒸薪。水葬。沈於深淀。土葬。埋於崖旁。林葬。棄之中野。法王輪王。同依火禮。世重常習。餘者希行。東夏所傳。唯闍林土。水火兩設。世罕其蹤。故瓦掩虞棺。廢林薪之始也。夏后聖周。行瓦棺之事也。殷人以木槨。殯滕緘之也。中古文。昌仁育成治。

雖明窆葬行者猶希。故掩骼埋胔。塋而瘞也。上古墓而不墳。未通庶類。赫胥廬陵之后。現卽因山爲陵。下古相沿。同行土葬。紘紘難紀。故且削之。若乃碑待紀言。導後葉之清緒。施輪樹塔。表前德之徽功。阿含之所開明。卽世彌其昌矣。至於理屍塔側。尙制遠撤邊坊。親用骨塗。實乃虛通。諂附。又有厭割人世。生送深林。廣告四部。望存九請。既失情投。僂俛從事。道俗讚善。僭從相催。顰蹙不已。放身巖壑。據律則罪。當初聚論。情則隨興。大捨餘有。削略贅疣。雖符極教。而心含不淨。多存世染。必能曠蕩。無寄開化。昏迷故非。此論

所詳。自可仰歸清達。而世或多事。妄行斷粒。練形以期羽化。服餌以卻重尸。或呼吸沆瀣。或吐納陰陽。或假藥以導遐齡。或行氣以窮天地。或延生以守慈氏。或畏死以求邪術。斯蹤極眾。焉足聞乎。並先聖之所關鍵。後賢之所捐擲。方復周章求及。追賞時澆。負鏹陵峰。望五芝之休氣。擔鍋赴壑。趣八石之英光。以左道爲吾賢。用淫祀爲終志。畢從小朴。未免生涯。徒寄釋門。虛行一世。可爲悲夫。是知生死大期。自有恆數。初果分齊。餘未詳論。而忽厠以凡心。籌諸聖道。通成愚結。知何不爲。然則寒林之動庸識。因悟無常。捨生

而存大義。用開懷道。全身碎身之相。權行實行之方。顯妙化之知機。通大聖之宏略也。冰情有著。終累言於厚葬。虚心不寄。則任物之行藏。斯道不窮。固略言矣。

高僧傳二集卷第三十七終

高僧傳二集卷第三十八

唐釋道宣撰

讀誦篇第八

正紀十四人
附見八人

魏泰嶽人頭山銜草寺釋志湛傳一

益州五層寺釋法建傳二

隋益州招提寺釋慧恭傳三

眉州隆山縣鼻山釋法泰傳四

唐終南山藍谷悟真寺釋慧超傳五

伯濟國達拏山寺釋慧顯傳六

益州福感寺釋道積傳七

洪遠
智曠

僧恩

益州福壽寺釋寶瓊傳八

驪山津梁寺釋善慧傳九

終南山悟真寺釋法誠傳十

京師會昌寺釋空藏傳十一

京師大莊嚴寺釋慧齡傳十二

雍州醴泉沙門釋遺俗傳十三

京師羅漢寺釋寶相傳十四

釋志湛齊州山荏人是朗公曾孫之弟子也立行純厚省事少言仁濟為務每遊諸禽獸而羣不為亂住人頭山邃谷中銜草寺寺即宋求那跋摩之所立也

智證 宗公
玄秀 史擔

法達

讀誦法華用為常業將終之日沙門寶誌奏梁武曰北方山荏縣人頭山銜草寺須陀洹果聖僧者今日入涅槃揚都道俗聞誌此告皆遙禮拜故湛之亡也寂無餘惱端然氣絕兩手各舒一指有西天竺僧解云若二果者舒兩指驗湛初果也還收葬於人頭山築塔安之石灰泥塗鳥獸不敢陵汗今猶存焉又范陽五侯寺僧失其名常誦法華初死之時權殯堤下後遷改葬骸骨並枯唯舌不壞雍州有僧亦誦法華隱於白鹿山感一童子常來供給及死置屍巖下餘骸枯朽唯舌如故齊武成世并州東看山側有人掘

地見一處土其色黃白與傍有異尋見一物狀如兩唇其中有舌鮮紅赤色以事聞奏帝問諸通人無能知者沙門大統法上奏曰此持法華者六根不壞報耳誦滿千遍其微驗乎乃敕中書舍人高珍曰卿是信向之人自往看之必有靈異宜遷置淨所設齋供養珍奉敕至彼集諸持法華沙門執爐潔齋遶旋而呪曰菩薩涅槃年代已遠像法流行幸無謬者請現感應纔始發聲此之唇舌一時鼓動雖無響聲而相似讀誦諸同見者莫不毛豎珍以狀聞詔遣石函藏之遷於山室云云又元魏北代乘禪師者受持法華精

勤匪懈命終託河東薛氏為第五子生而能言自陳宿世不願處俗其父任北泗州刺史隨任便往中山七帝寺尋得本時弟子語曰汝頗憶從我渡水往狼山不乘禪師者我身是也房中靈几可送除之父母恐其出家便與納室爾後便忘宿命之事而常興厭離端拱靜居又太和初年伐京闈官自慨形餘不逮人族奏乞入山修道有敕許之乃齋一部華嚴晝夜讀誦禮悔不息夏首歸山至六月末髭鬚盡生復丈夫相遙狀奏聞高祖信敬由來忽見驚訝更增常日於是大代之國華嚴一經因斯轉盛並見侯君素旌

異記

釋法建者。廣漢雒縣人也。俗姓朱氏。誦經一千卷。仍多閑暇。遨遊偶俗。無所異焉。忽復閉門。則累日不出。無所食矣。唯聞誦經。然小聲吟諷。音不外徹。有人倚壁竊聽。臨響。但聞嚶嚶。漉漉似伏流之吐波。時乃一出。追從無聞。武陵王東下。令弟規守益州。魏遣將軍尉遲迥來伐蜀。規既降。城內大有名僧。皆被拘禁。至夜。忽有光明。迥遣人尋光。乃見諸僧並睡。唯法建端坐誦經。光從口出。迥聞。自到建所。頂禮坐聽。至旦始休。迥問曰。法師昨夜所誦。名作何經。荅曰。華嚴經。

下。表十卷。迥曰。何不從頭誦之。荅曰。貧道誦次到此耳。迥曰。法師誦得幾許。荅曰。貧道發心欲誦一藏。情多懈怠。今始得千卷。迥驚疑不信。將欲試之。曰。屈總誦一遍。應不勞損耶。建報曰。讀誦經典。沙門常事。豈憚勞苦。乃設高座。令諸僧眾並執本。遂聽法建登座。爲誦。或似急流之注。峻壑其吐。納音句呼。喻氣息。或類清風之入高松。聰明者纔聞餘音。情疎意逸者空望塵躅。七日七夜。數已滿千。猶故不止。迥起謝曰。弟子兵將不得久停。請從此辭。諸僧因並釋散。迥既出。歎息曰。自如來稱滅之後。阿難號爲總持。豈能過此。

蜀中乃有如此人。所以常保安樂。奇哉奇哉。建年八十終。

釋慧恭者。益州成都人也。俗姓周氏。周末廢佛法之時。與同寺惠遠結契勤學。遠直詣長安聽採。恭長往荆楊訪道。遠於京師聽得阿毗曇論。迦延拘舍地持成實毗婆沙攝大乘。並皆精熟。還益州講授。卓爾絕羣。道俗欽重。覲施盈積。恭後從江左來還。二人相遇。欣懽。共敘離別三十餘年。同宿數夜。語說言談。遠如泉涌。恭竟無所道。遠問恭曰。離別多時。今得相見。慶此歡會。伊何可論。但覺仁者無所說。將不得無所得。

耶。恭對曰。爲性闇劣。都無所解。遠曰。大無所解。可不誦一部經乎。恭荅曰。唯誦得觀世音經一卷。遠厲色曰。觀世音經。小兒童子皆能誦之。何煩大汝許人乎。且仁者童子出家。與遠立誓。望證道果。豈復三十餘年。唯誦一卷經。如指許大。是非闇鈍。癩癡所爲。請與斷交。願法師早去。無增遠之煩惱也。恭曰。經卷雖小。佛口所說。尊敬者得無量福。輕慢者得無量罪。仰願慙息。曠心。當爲法師誦一遍。卽與長別。遠大笑曰。觀世音經。是法華經普門品。遠已講之數過百遍。如何始欲鬧人耳乎。恭曰。外書云。人能宏道。非道宏人。但

至心聽佛語。豈得以人棄法。乃於庭前結壇。壇中安高座。繞壇數匝。頂禮昇高座。遠不得已。於簷下據胡牀坐聽。恭始發聲唱經題。異香氤氳遍滿房宇。及入文。天上作樂。雨函種華。樂則嘹亮振空。華則霏霏滿地。經訖下座。自為解座。梵訖華樂方歇。惠遠接足頂禮。淚下交流。謝曰。惠遠是穢死屍。敢行天日之下。乞暫畱賜見教誨。恭曰。非恭所能。諸佛力耳。即日拂衣長揖。沿流而去。爾後訪問。竟不知其所之。其寺久已湮滅。

釋法泰。眉州隆山縣人也。俗姓呂氏。初為道士十餘

年中。閒忽自悟。迴心正覺。因即髮除。始誦法華經。尋即通利。乃精勤寫得法華經一部。數有靈瑞。欲將向益州裝潢。令一人擔負。一頭以籠盛錢二千。束縛經置錢上。一頭是衣服。擔行至地名笮橋。橋忽斷。泰在後。負擔人俱墜水中。人浮得出。擔沒不見。泰於岸上搥胸號哭曰。錢衣豈非閑事。何忍溺經。即高聲唱言。如能為漉得者。賞錢兩貫。時有一人聞之。脫衣入水。沒求之。數度出入。得錢與衣。襍而不得經。泰轉悲泣。巡岸上下。望小洲上有一璞。命人取之。乃是經也。草木擎之。宛無濕處。泰不勝歡喜。即以三千錢償。所漉

人曰。法師悲號劇喪父母。故爲急覓。非是貪錢。弟子雖庸夫。亦知福報。請以此錢充莊嚴之直。言訖遁去。更欲與言去已遠矣。秦至成都裝潢。以檀香爲軸。表帶及袈并函。將還本寺。別處安置。夜夜有異香。秦勤誦持一夜一遍。時彪法師彼寺講。夜欲看讀。恆嫌秦鬧亂其心。自欲往請。令稍下聲。乃見秦前。大有人眾。皆胡跪合掌。彪退流汗。卽移所住。秦年八十終矣。釋慧超。姓沈氏。丹陽建康人。稟懷溫裕。立性懷仁。弱齡厭俗。自出家後。誦法華經。聞光州大蘇山慧思禪師。獨悟一乘。善明三觀。與天台智者仙城命公篤志。

幽尋積年。請業行優。智遠德冠。時賢思對。眾命曰。超之神府。得忍人也。及遊衡嶺。復與同途。畱誦經停。亟移歲序。自隋初廓定。北入高高。飢藥坐禪。冀言終老。隋太子勇。召集名德總會。帝城以超業行不羣。特畱供養。而恭慎凝攝。不顧世華。及勇廢免。一無所涉。晚移定水。高振德音。道俗歸宗。仰其戒範。會淨業法師。卜居藍谷。之悟真寺。欽超有道躬事。邀迎共隱。八年倍勤三慧。及大業承運。禪定初基。爰發詔書。延入行道。屢辭砭疾。後許還山。德感物情。頗存汲引。四川貴望一縣官民。莫不委質投誠。請傳香德。并爲經始伽。

藍繼綜羞粒。大唐伊始榮重於前。京邑名僧慧因。保
恭等情慕隱淪。成就栖止。蔭松偃石。論詳道義。皆曰。
斯成出要樂也。後臥疾少時。弟子跪問。荅曰。吾之常
也。長生不欣。夕死不感。乃面西正坐云。第一義空清
淨智觀。言如入定。奄遂長往。春秋七十有七。即武德
五年十二月六日也。露骸松石一月餘日。顏色不變。
天策上將聞稱。希有遣人就視。端拱如生。自超九歲
入道。即誦法華五十餘年。萬有餘遍。感靈獲瑞。不可
勝言。弟子法成等為建白塔於寺之北峰焉。
釋慧顯。伯濟國人也。少出家。苦心精專。以誦法華為

業。祈福請願。所遂者多。聞講三論。便從聽受。法一染
神。彌增其緒。初住本國北部修德寺。有眾則講。無便
清誦。四遠聞風。造山誼接。便往南方達拏山。山極深
險。重隙巖固。縱有往展。登陟艱危。顯靜坐其中。專業
如故。遂終於彼。同學昇屍置石窟中。虎噉身骨。並盡。
唯餘髑舌存焉。經於三周。其舌彌紅赤。柔輒勝常。過
後方變。紫靛如石。道俗怪而敬焉。俱緘閉於石塔。時
年五十有八。即貞觀之初年也。
釋道積。蜀人。住益州福感寺。誦通涅槃。生常恆業。凡
有宣述。必洗滌身穢。淨衣法坐。然後開之。立性沈審。

慈仁總務。諸有癘疾洞爛者。其氣彌復鬱勃。眾咸掩鼻。而積與之供給。身心無貳。或同器食。或為補浣。時有問者。積云。清淨臭處。心憎愛也。吾豈一其神慮耶。寄此陶練耳。皆慕其為行也。而患已不能及之。以貞觀初年五月。終於住寺。春秋七十餘矣。時屬炎夏。而不腐臭。經停百日。跏坐如初。莫不嗟尚。勅就加漆布。與敬巴蜀京邑諸僧。受誦涅槃。其例非少。又有沙門洪遠。僧恩並誦涅槃。皂素迴向。遠志尚敦。愍情捐名利。徵入會昌隆禮。供給恩道。心清肅成。節動人。宏福禪定。兩以崇德。而卑牧自處。蒙俗罕知。時宏福寺有沙門智暉者。本族江表。隋朝徵入。深樂法華。鎮恆抄寫。所得外利。即用願人。前後出本二千餘部。身恆自勵。日寫五張。年事乃秋。斯業無怠。今總寺任彌勤。恆業。年七十餘矣。

釋寶瓊。馬氏。益州綿竹人。少年出家。清貞儉素。讀誦大品兩日一遍。為常途業。歷遊邑落。無他方術。但勸信向。尊敬佛法。晚移州治。住福壽寺。率勵坊郭。邑義為先。每結一邑。必三十人。合誦大品。人別一卷。月營齋集。各依次誦。如此義邑。乃盈千計。四遠聞者。皆蒙造欵。瓊乘機授化。望風靡服。而卑弱自持。先人後德。

經行擁肉下道相避。言問酬對。怡聲謙敬。斯實量也。不媚於時。本邑連比什邡諸縣。並是道民。尤不奉佛。僧有投寄無容施者。致使老幼之徒。於沙門像不識者眾。瓊雖桑梓習俗難改。徒有開悟莫之能受。李氏諸族正作道會。邀瓊赴之。來既後。至不禮而坐。僉謂不禮天尊。非法也。瓊曰。邪。正道殊所事各異。天尚不禮。何況老君。眾議紘紘頗相陵侮。瓊曰。吾禮非所禮。恐貽辱也。遂禮一拜。道像并座動搖不安。又禮一拜。連座返倒。摧殘在地。道民相視。謂是風鼓。競來周正。瓊曰。斯吾所爲。勿妄怨也。初如未之信。既安。又禮。依前崩倒。合眾驚懼。舉堂禮瓊。一時迴信。從受歸戒。傍縣道黨相將歎訝。咸復奉法。時既創開釋化。皆受苦薩戒焉。縣令高達者。素有誠敬。承風敷道。更於州寺。召僧宏講。闔境傾味。自此而繁。以貞觀八年。終於所住。

釋善慧。姓荀氏。河內溫人。博通羣籍。統括文義。逮於九章律。歷七曜盈虛。皆吞若胸中。指掌符會。乃深惟世務。終墜泥塗。遂解褐抽簪。創歸僧伍。初在徐州之彭城寺。誦法華經。聽采攝論。時遭寇蕩。兵食交侵。而慧抱飢。自勵奉法無殆。洗穢護淨。彌隆恆日。但以邊

邑寡學文字紕繆。至於音詰。眾議紛然。雖復俗語時通。而慧意存雅正。周訪明悟。還同昔疑。乃以大業末齡。負錫西入。屢逢羣盜。衣裳略盡。但有弊布自遮。猶執破瓶。常充淨用。既達關口。素闕繻文。遂卽正念。直前從門而度。於時中表列刃。曾無遮止。孟冬十月初。達京師。值沙門吉藏。正講法華。深副本圖。卽依聽受。形服鄙惡。眾不納之。乃掃雪藉地。單裙襯坐。都講纔唱。傾耳詞句。擬定經文。藏既闡揚。勇心承習。望通理義。由情存兩得。不暇忍寒。歡笑熙熙。如賈獲寶。竟冬常爾。眾方美之。問以詞旨。片無遺忘。乃以聞法同屬。禪定寺沙門法喜。便脫衣迎之。引至房中。智觀無濫。慧又師喜。兩振芳規。武德初年。隨住藍田之津梁寺。俗本驪戎。互相梗戾。率獎陶化。十室而九。然而性愛英賢。樂相延致。自西自東。百有餘里。名林勝地。皆建禪坊。所以逃逸之儔。賴其安堵。以貞觀九年正月。終於驪山之陽涼泉精舍。春秋四十有九。初慧棄擲俗典。莅此玄模。言不重涉。專心道業。省言節食。佩律懷仁。迎頓客旅。雅重經教。其有未曾覲者。要必親覽。若值行要。累日誦持。以爲熏習之基也。時太原沙門慧達者。亦誦法華五千餘遍。行坐威儀。其聲不輟。偏存

物命直視低目。地有蟲豸。必迴身而避。不敢跨越。有問。答曰。斯之與吾生死不定。將不先成正覺。安可妄輕之耶。以貞觀八年四月。跏坐而終。人謂入定。停於五宿。既以長逝。又不臭腐。乃合牀內於窟中。

釋法誠。姓樊氏。雍州萬年人。童小出家。止藍田王效寺。事沙門僧宏和。宏和亦鄉族所推。奉之比聖。嘗有人欲害。夜往其房。見門內猛火騰燄。斗帳。遂卽退悔。性飲清泉。潔清故也。人或弄之。密以羊骨沈水。和素不知。飲便嘔吐。其冥感潛識爲若此矣。誠奉佩訓勛。誦法華經。以爲恆任。又謁禪林寺相禪師。詢於定行。

而德茂時宗。學優眾仰。晚住雲華綱理僧鎮。而隋文欽德。請遵戒範。乃陳表固辭。薄言抗禮。遂負笈長驅。歷遊名岳。追蹤勝友。咸承志道。因見超公。隱居幽靜。乃結心期。栖遲藍谷。處旣局狹。纔止一牀。旋轉經行。恐顛深壑。便刻迹開林。扳雲附景。茅茨葺宇。甕牖疎簷。情事相依。欣然符合。今所謂悟真寺也。法華三昧。翹心奉行。澡沐中表。溫恭朝夕。夢感普賢。勸書大教。誠曰。大教大乘也。諸佛智慧。所謂般若。於卽入淨行道。重惠匠人。書八部般若。香臺寶軸。莊嚴成就。又於寺南橫嶺。造華嚴堂。陁山闡谷。列棟開甍。前對重巒。

右臨斜谷。吐納雲霧。下瞰雷霆。余曾遊焉。實奇觀也。又竭其精志。書寫受持。宏文學士張靜者。時號筆工。罕有加勝。乃請至山舍。令受齋戒。潔淨自修。口含香汁。身被新服。然靜長途寫經。不盈五十。誠料其見。纔兩紙。酬直五百。靜利其貨。竭力寫之。終部已來。誠恆每日燒香供養。在其案前。點畫之間。心緣目覩。略無遺漏。故其剋心鑽注。時感異鳥形色。希世飛入堂中。徘徊鼓舞。下至經案。復上香爐。攝靜住觀。自然馴狎。久之翔逝。明年經了。將事興慶。鳥又飛來。如前馴擾。嗚唳哀亮。貞觀初年。造畫千佛。鳥又飛來。登止匠背。

後營齋供慶諸經像。日次中時。怪其不至。誠願山岑。曰。鳥既不至。誠吾無感也。將不嫌諸穢。行致有此徵。言已歛然飛來。旋還鳴嚙。入香水中。奮迅而浴。中後便逝。前後如此者。非復可述。靜素善翰墨。鄉曲所推。山路巖崖。勒諸經偈。皆其筆也。手寫法華。正當露地。因事化行。未營收舉。屬洪雨滂注。溝澗波飛。走往看之。而合案並乾。餘便流潦。嘗卻偃橫松。遂落懸溜。未至下澗。不覺已登高岸。無損一毛。又青泥坊側。有古佛龕。周氏瘞藏。今猶未出。誠夜夢其處。大有尊形。既覺往開。恰獲龕像。年月積久。並悉剝壞。就而修理。道

俗稱善。斯並冥衛之功。自誠開發。至貞觀十四年夏
 末日。忽感餘疾。自知卽世。願生兜率。索水浴訖。又索
 絡轡。傍自檢校。不許榮厚。恰至月末。明相將現。無故
 語曰。欲來。但入。未暇絃歌。顧侍人曰。吾聞諸行無常
 生滅不住。九品往生。此言驗矣。今有童子相迎。久在
 門外。吾今去世。爾等佛有正戒。無得有虧。後致悔也。
 言已。口出光明。照於楹內。又聞異香。苾芬而至。但見
 端坐儼思。不覺其神已逝。時年七十有八。然誠之誦
 習也。一夏法華料五百徧。餘日讀誦兼而行之。猶獲
 兩徧。縱有人客要須與語者。非經部度中不他言。略
 計十年之勤。萬有餘徧。

釋空藏。俗姓王氏。先祖晉陽。今在雍州之新豐焉。母
 初孕日。自然不食酒肉五辛。時以同塵身子故。密加
 異之。既誕育後。靈鑒日陳。情用高遠。讀誦經論。思存
 拔濟。至年十九。同佛出家。既唯一已。二親畱礙。乃於
 父前。以身四布。七日不起。恐其命絕。方從所願。卽辭
 向藍田。負兒山中。私自髡落。初齋麵六斗。擬作月糧。
 日噉二升。三年不盡。屢感神鼎。自然而至。由是增其
 禪誦。晨宵無輟。後依止判法師。住龍池寺。欽重經論。
 日誦萬言。前後總計三百餘卷。三論涅槃。探窮巖穴。

大業之始。以藏名稱。唯遠道俗所聞。下敕徵延。入住禪定。唐運既興。崇繕法宇。有敕於金城坊建會昌寺。并請大德十八人。度僧五十人。永用住持。以藏行德。夙彰。又請住焉。供事彌隆。極光恆度。而性樂山水。志存清曠。每年仲春。遊浪林阜。行次玉泉。遂有終焉之思。居止載紀。眾聚如山。說導不疲。開悟逾廣。後爲亢旱經時。山泉乃竭。合寺僧眾咸以驚嗟。藏乃至心祈請。其泉應時還復。遠近道俗動色相歡。兼又宏操嶽峙。器局川淳。不擾榮利。不懷寵辱。濟度羣有不略。寸陰乃鈔。摘眾經大乘要句。以爲卷軸。紙別五經三經。

卷部三十五。總有十卷。每講開務極增成學。聞義兩持偏無迷忘。夏分常行方等懺法。賢劫千佛日禮一遍。常坐不臥垂二十年。翹勤專注難加係迹。以貞觀十六年五月十二日。終於會昌。春秋七十有四。遺身於龍池寺側。收骨起塔。觀其讀誦之富。振古罕儔。視其體骨。兩耳通明。頂有雙孔。眼眶含竅。各有三焉。弟子等追惟永往。樹碑於會昌寺中。金紫光祿大夫衛尉卿于志寧爲文云。

釋慧齡。姓蕭氏。今特進宋公瑀之兄子也。父仕隋爲梁公。祖卽梁明帝矣。性度恢簡。志用沖粹。姑卽隋煬

之后也。自幼及長，恆在宮闕，慕樂超世，無因自達。年既冠成，帝乃尙以秦孝王女爲妻，非其願也。事不獲已，時行伉儷。及妻終後，方遂夙心。以鄭氏東都預茲鬻落，及武德初歲，方還京輦，住莊嚴寺。廣聽眾部，而以攝論爲心。頗懷篇什，尤能草隸。隨筆所被，用爲模楷。故經題寺額，咸推仰之。兄鈞任東宮中舍，文才之舉，朝廷攸屬。每歲春秋，相攜巖岫，觸興題篇，連句同韻。時以爲難。兄弟也。又弟智證，出家同住。卽宋公之兄，太府卿之子也。略榮位之好，欣懷道業，勤勤自課，無擇昏曉。證與兄鈞相次而卒。以家世信奉，偏宏法華。同族尊卑，咸所成誦。故蕭氏法華，皂素稱富。特進撰疏，總集十有餘家。採掇菁華，糅以胸臆。勒成命氏，常自敷宏。時召京輦名僧，指摘瑕累。或集親屬僧尼，數將二十。給惠以時，四事無怠。故封祿所及，唯存通濟。太府情存好善，讀誦爲先。從生至終，誦盈萬遍。願人抄寫，總有千部。每日朝參，必使僉者執經在前。至於公事微隙，便就轉讀。朝伍仰屬，以爲絕倫。自釋化東傳，流味彌遠。承受讀誦，世罕伊人。蕭氏一門，可爲天下模楷矣。

釋遺俗。不知何人。以唐運初閑，遊止雍州醴泉縣南。

美泉鄉湯陸家。鎮常供養清儉寡欲。唯誦法華爲業。晝夜相係。乃數千遍。以貞觀初。因疾將終。遺囑友人。慧廓曰。比雖誦經。意望靈驗。以生蒙俗。信向之善。若身死後。不須露骸埋之。十載可爲發出。舌根必爛。知無受持。若猶存在。當告道俗。爲起一塔。以示感靈。言訖而終。遂依埋葬。至貞觀十一年。廓與諸知故。就墓發之。身肉都銷。唯舌不朽。一縣士女咸共仰戴。誦持之流。又倍恆度。乃爾盛其舌。於湯陸村北甘谷南崖。爲建甃塔。識者尊嚴彌隆。信敬誦讀更甚。又京城西南豐谷鄉福水南史村。史呵擔者。少懷善念。常誦法華。行安樂行。悲忍在意。不乘畜產。虛約爲心。名霑令史。往還京省。以習誦相仍。恐路逢相識。人事暄涼。便廢所誦。故其所行。必小徑左道。低氣怡顏。緣念相續。初不告倦。及終之時。感異香氣。充於村曲。親疎同怪。遂埋殯之。爾後十年。妻亡。乃發屍出。舌相鮮明。餘並朽盡。乃別標顯葬。又黃州濟華寺僧玄秀者。性清慎。溫恭爲志。常誦法華。每感徵異。未以爲怪。時屬炎暑。同友逐涼。遣召秀來。欲有談笑。旣至房前。但見羽衛嚴肅。人馬偉大。怖而返告。同往共觀。如初不異。轉至後門。其徒彌盛。上望空中。填塞無際。多乘象馬。類襍

鬼神。乃知其感通也。置而卻返。明晨慙謝。朋從遂絕。秀專斯業。隋末終寺。

釋寶相。姓馬。雍州長安人。十九出家。清貞栖德。住羅漢寺。專聽攝論。深惟妄識之難伏也。無時不誼。及入禪坊。頭陀自靜。六時禮悔。四十餘年。夜自篤課。誦阿彌陀經七遍。念佛名六萬遍。晝讀藏經。初無散捨。後專讀涅槃。一千八十遍。兼誦金剛般若經。終於卽世。然身絕患惱。休健翕習。冷食麤衣。隨得便服。情無憚苦。又志存正業。翹注晨宵。蚤蝨流身。不暇觀採。遇患將極。念誦無捨。剋至大期。累囑道俗。以念佛爲先。西

方相待。勿虛度世。又囑當燒散吾屍。不勞銘塔。用塵庸俗。言訖而逝。年八十三。六十二夏。不畜長財。無勞僧法。又同寺僧法達者。以誠素見稱。供餽之直。用寫華嚴八部。般若燒香。自讀一百餘遍。而生常清潔。不畜門人。單已自怡。食無餘粒。斯亦輕清之高士也。年登七十。便齋所讀經。贈同行者。但捧勝天王一部。以爲終老。卽擲公名。趣雲陽巖中。擁緣送死。經於四載。遂卒彼山。並是卽目近事。且夫讀誦徵感。其類繁焉。別有紀傳。故不曲盡。略引數條。示光緒耳。論曰。尋夫讀誦之爲業也。功務本文。經歎說行。要先

受誦。何以然耶。但由庸識未剖。必假聞持。崑竹不斷。鳳音寧顯。義當纔登解髮。卽須通覽。探酌經緯。窮搜名理。疑僞襍錄。單復出生。普閱目前銓品。人世然後要約。法句誦鎮心神。廣說緣本。用疎迷結。遂能條貫本支。釋疑滯以通化。統略玄旨。附事用以徵治。是故經云。受持讀誦。書寫解說。如法修行。斯誠誠也。世多情學。愚計相封。以尋理爲諸見。用博文爲障道。故調達善星之廣富。未免泥犁。盤特薄拘之寡約。尙參中聖。凡斯等議。未成通論。原夫道障之起。起乎心行。道在無滯。滯則障道。焉有多聞能爲道障。夫聞本筌解。

封附不行。此則滯指亡月。正達出要。是以愚夫當斯一計。莫非學旣未功。隨言便著。於經律論。生未曾沾。或妄發心誓。不執卷。見學教者。目爲文字。故使慢水覆心。膏盲誰遣。至於決斷篇聚。判析僞眞。由來未知事逾聾瞽。旣恥來問。反啓寧陳。遂卽惟心臆斷。汎浪無准。傍爲啓齒。何急如前。又有薄讀數袞。略誦短章。謂爲止足。更絕欣尙。便引大集法行。比正十住。不貴多讀。竊以教門宏曠。待對塵勞。藥病相投。豈徒繁積。藏部所設。止在奉持。聞而莫依。教毀非一。今倒想如草之蔓。慢我如山之立。要資博讀。見有廣治之能。隨

境流觀務存祛滯之本。但以闇識未萌。集熏怠構。稱情昏倒。反福成罪。故此方見錄卷止六千。尙怖不希。壅迷頓足。何論天竺遺典。龍藏現經。敢慕窺求。通觀聞海。必能追功起觀。無暇廣尋。要拔苦輪。方聞爲飾。斯則莊嚴道論。慧解前驅。不待抑揚。自然會理。又有曲媚佛言。詐詞學論。便言論作小聖。吐言隱密。彫淳樸散道味已離。故我讀持無心悟入。斯言何哉。妄有穿鑿。原夫諸佛說法。本唯至道。赴接凡小。方便乘權。權道多謀。任機而現。或以聲光動之。或以威容鼓之。法譬亂舉。緣事相關。以悟達爲本言。以忘筌爲意得。但以去聖久遠。時接澆浮。專實文詞。罕會幽旨。所以大小諸聖。悲大道之將崩。廣採了義。製明論以通教。故文云。隨聲取義。有五過失。謗佛輕法。誑人退信。斯言極矣。不量己之神府。而輒揆於成教。朋佛而侮賢。聖憎愛於是由生。嗟乎法侶。又可詳哉。且厦屋非散材所成。大智豈庸情所構。固當通其所滯。悟其所迷。不然。則至聖於何起悲。正士於何揚化。事敘緣於本紀。故不廣之。

高僧傳二集卷第三十八終

高僧傳二集卷第三十九

唐釋道宣撰

興福篇第九 正傳十二人 附見五人

梁蜀部沙門釋明達傳一

周鄜州大像寺釋僧明傳二 僧護

隋天台山瀑布寺釋慧達傳三

唐綿州振響寺釋僧晃傳四

揚州長樂寺釋住力傳五

京師大莊嚴寺釋智興傳六 善因

蒲州普救寺釋道積傳七

京師會昌寺釋德美傳八

靜默

曇獻

京師清禪寺釋慧胄傳九

法素

梓州牛頭山寺釋智通傳十

梓州通泉寺釋慧震傳十一

京師宏福寺釋慧雲傳十二

釋明達。姓康氏。其先康居人也。童稚出家。嚴持齋戒。初受十戒。便護五根。年及具足。行業彌峻。脇不著席。日無再飯。外儀軌則。內樹道因。廣濟為懷。遊行在務。以梁天監初。來自西戎。至於益部。時巴峽蠻夷。鼓行抄劫。州郡徵兵。克期誅討。達愍其將苦。志存拯拔。獨

行詣賊。登其堡壘。慰喻招引。未狎其情。俄而風雨晦冥。雷霆震擊。羣賊驚駭。惻爾求哀。達乃教具千燈。祈誠三寶。營辦始就。昏霾立霽。山澤通氣。天地開朗。翕然望國。並從王化。襁負排藪。獺獸前趨者。其徒充澤。遂使江路肅清。往還無阻。兵威不設。而萬里坦然。達之力也。後因行役中。路逢有人。縛狔在地。聲作人語。曰。願上聖救我。達即解衣贖而放之。嘗於夜中索水洗腳。弟子如言。而泥竟不脫。重以湯洗。如前不去。乃自以水灌之。其腳便淨。達曰。此魚膏也。更莫測其所從。行至梓州牛頭山。欲構浮圖。及以精舍。不訪材石。

直覓匠工。道俗莫不怪其言也。於時三月水竭。卽下求木。乃於水中得一長材。正堪剝柱。長短合度。僉用欣然。仍引而豎焉。至四月中。涪水大溢。木流翳江。自泊村岸。都無溜者。達率合卑。素通皆接取。從橫山積。創修堂宇。架塔九層。遠近併力。一時繕造。役不逾時。欵然成就。而躬襲三衣。並是麤布。破便治補。寒暑無革。有時在定。據於繩牀。赫然火起。眾往撲滅。唯覺清涼。有沙門僧救者。積患孿蹙。來從乞瘥。達便授杖。令行。不移晷景。驟步而返。斯陰德顯濟。功不可識。其例甚矣。又布薩時。身先眾坐。因有偷者。穿牆負物。既出在外。迷悶方所。還來投寺。遂喻而遣之。故達化行。楚蜀德服。如風之偃。什也。故使三蜀氓流。或執爐請供者。或散華布衣者。或捨俗歸懺者。或翦落從法者。日積歲計。又不可紀。以天監十五年。隋始興王還荊州。冬十二月。終於江陵。春秋五十有五。達形長八尺。容式偉然。敷宏律訓。及以講誦。乍諷俗。書用悟昏識。銓序罪福。無待重尋。故詳略而傳矣。

釋僧明。俗姓姜。鄜州內鄉人。住旣山。栖立性淳素。言令智樸質。晦非任。而能守禁自修。不隨鄙俗。雖不閑明經誥。然履操貞梗。有聲時俗。因遊邑落。往還山谷。

見一崎岸屢有異光。怪而尋討。上下循擾。乃見淵底石跌一枚。其狀高大。遠望岸側。臥石如像。半現於外。遂加工發掘。乃全像也。形同佛相。純如鐵礦。不加鑿琢。宛然圓具。舉高三丈餘。時周武已崩。天元嗣歷。明情發增。勇不懼嚴誅。顧問古老。無知來者。其地久荒榛梗。素非寺所。明白惟因。當是育王遺像。散在人間。應現之來。故在斯矣。卽召四遠。同時拖舉。事力旣竭。全無勝致。明乃執爐誓曰。若佛法重興。蒼生有賴者。希現威靈。得遂情願。適發言已。像乃忽然輕舉。從山直下。徑趣跌孔。不假扶持。卓然峙立。大眾驚嗟。得未曾有。因以奏聞。帝用爲嘉瑞也。乃改元爲大像焉。自爾佛教漸宏。明之力也。又尋下敕。以其所住爲大像寺。今所謂顯際寺是也。在坊州西南六十餘里。時值陰闇。便放神光。明重出家。卽依此寺。盡報修奉。大感物心。以開皇中年卒於彼寺。余以爲興福之來。事有機。會感見奇跡。其相彌隆。略引五三。用開神理。至如徐州吳寺太子思惟瑞像者。晉東晉沙門法顯。厲節西天。歷觀聖迹。往投一寺。小大承迎。顯時遇疾。心希鄉飯。主人上座親事經理。乃敕沙彌爲取本鄉齋食。倏忽往還。腳有瘡血。云往彭城吳蒼鷹家求食。爲犬

所嚙顯怪其旋轉之頃而遊萬里之外。方悟寺僧並非常也。及隨舶還。故往彭城訪吳蒼鷹。具知由委。其犬嚙餘血塗門之處。猶在。顯曰。此羅漢聖僧血也。當時見爲取食。何期犬遂損耶。鷹聞懺咎。卽捨宅爲寺。自至揚都。廣求經像。正濟大江。船遂傾側。忽有雙骨各長一丈。隨波騰漾。奄入船中。卽得安流。昇岸以事奏聞。有司觀檢。乃龍齒也。鷹求像未獲。沂江西上。暫息林閒。遇見婆羅門僧持像而行。云往徐州。與吳蒼鷹供養。鷹曰。必如來言弟子是也。便以像付之。鷹將像還至京。詔令模之。令造十軀。皆足下置字。新舊莫

辨。任鷹採取。像又降夢示其本末。恰至鷹取。還得本像。乃還徐州。每有神瑞。元魏孝文請入北臺。高齊後主遣使者常彪之迎還。鄴下齊滅。周廢爲僧藏。舉大隋開教。還重興世。今在相州鄴縣大慈寺也。又京師崇義寺石影像者。形高一尺。徑六寸許。八棱紫色。內外映徹。其源梁武太清中。有天竺僧齋來謁帝。會侯景作亂。便置江州廬山。西林寺大像頂上。至隋開皇十年。煬帝作鎮江海。廣搜英異。文藝書記。並委讎括。乃於襍傳得景像記。卽遣中使王延壽往山推得。王自虔奉。在內供養。在蕃歷任。每有行往。函盛導前。初

無寧舍。及登儲貳乃送於曲池日嚴寺。不合外人瞻
觀。武德七年廢入崇義像。隨僧來京。邑道俗備得觀
仰。其中變現斯量難准。或佛塔形像。或賢聖天人。或
山林帳蓋。或三塗苦趣。或前後見同。或俄頃轉異。斯
並目矚而敘之。信業鏡而非謬矣。貞觀六年。下敕入
內。外遂絕也。又梁襄陽金像寺。丈六無量壽瑞像者。
東晉孝武寧康三年二月八日。沙門釋道安之所造
也。明年季冬。嚴節成就。刺史郗恢創葺此蕃。像乃行
至萬山。恢率道俗迎還本寺。復以其夕出住寺門。合
境同嗟。具以聞奏。梁普通三年。敕於建興苑鑄金銅
花趺。高六尺。廣一丈。上送承足。立碑讚之。劉孝儀爲
文。又荊州長沙寺瑞像者。晉太元年。此像現於城北。
光相奇特。具如前傳。形甚瓌異。高於七尺。昔經夜行。
人謂非類。以刀擊之。及旦往視。乃金像也。刀所擊處
文現於外。梁高奉法情欲親謁。雖加事力。終無以致。
後遣侍中廣齋香供。丹款既達。夜忽放光。似隨使往。
旦加延接。還復畱礙。重謁請祈。方許從就。去都十八
里。帝躬出迎。竟路放光相續不絕。白黑欣慶。在殿供
養。三日以後。從大通門送同泰寺。末被火燒。堂塔並
盡。唯像居殿巋然獨存。又高齊定州觀音瑞像。及高

王經者。昔元魏天平定州募士孫敬德。於防所造觀音像。及年滿還。常加禮事。後爲劫賊所引。禁在京獄。不勝拷掠。遂妄承罪。並處極刑。明日將決。心旣切至。淚如雨下。便自誓曰。今被枉酷。當是過去曾枉他來。願償債畢了。又願一切眾生所有禍橫。弟子代受。言已少時。依稀如睡。夢一沙門。教誦觀世音救生經。經有佛名。令誦千遍。能免死厄。德旣覺已。緣夢中經了。無遺謬。比至平明。已滿百遍。有司執繫向市。且行且誦。臨欲加刑。誦滿千遍。執刀下斫。折爲三段。三換其刀。皮肉不損。怪以奏聞。承相高歡表請免刑。仍敕傳寫被之於世。今所謂高王觀世音經是也。德旣放還。觀在防時所造像。項有三刀迹。悲感之深。慟發鄉邑。又昔彌天襄陽金像。更歷晉宋。迄於齊梁。屢感靈相。聞之前紀。周武滅法。建德三年甲午之歲。太原公王秉爲荊州副鎮將。上開府長孫哲。志性凶頑。不信佛法。聞有此像。先欲毀之。邑中士女被廢。僧尼掩淚痛心。無由救止。哲見欽敬彌至。瞋怒彌盛。逼逐侍從。速令摧殄。令百餘人以繩繫項。牽挽不動。哲謂不用加力。便杖監事。人各一百。牽之如故。鏗然逾固。進三百人。牽猶不動。哲怒彌盛。又加五百。牽引方倒。聲震地。

動人皆悚慄。哲獨加勇。卽遣鎔毀。都無慙懼。自又馳馬欲報刺史。纔可百步。塌然落地。失瘖直視。四肢不勝。至夜而卒。道俗唱快。當毀像時。於腋下倒垂衣內。銘云。晉太元十九年歲次甲午。比王道安於襄陽西郭造丈八金像。此像更三周甲午百八十年當滅。計勘年月興廢悉符同焉。信知印手聖人。崇建容範。動發物心。生滅之期。世相難改。業理之致。復何虛矣。又楊都長干寺育王瑞像者。光趺身相。祥瑞通感。五代侯王所共尊敬。具如前傳。每有亢陽之歲。請像入宮。必乘御輦。上加油帔。僧眾從像。以蓋自遮。初雖炎赫。

洞天像出中途。無不雨流滂注。家國所幸。有年期賴。所以道俗恆加雨候。至陳氏禎明年中。像面轉西。直月監堂。屢迴正南。及至晨起。還西如故。具以奏聞。敕延太極殿。設齋行道。先有七寶冠。在於像頂。飾以珠玉。可重百斤。其上復加錦帽。經夜至曉。寶冠掛於像手。錦帽猶加頂上。帝聞之。乃燒香禮曰。若必國有不祥。還脫冠也。仍以冠在頂。及至明晨。脫掛如故。上下同懼。莫測其徵。及隋滅陳。降舉朝。露首面縛京室。方知其致。文帝後知。乃遣迎接。大內供養。以像立。故帝恆侍奉。不敢對坐。乃下敕曰。朕年老不堪久立侍佛。

可令有司造坐佛。其相還如育王本像。送興善寺。既達此寺。形相偉壯。不會卽機。遂置於北面。及明見像。乃在南面中門。眾咸異焉。還送北面。堅封門鑰。明旦更看像。還在南。僉皆愧悔。謝其輕侮。卽見在寺。圖寫殷矣。又梁高祖崇重釋侶。欣尚靈儀。造等身金銀像二軀。於重雲殿晨夕禮敬。五十許年。初無替廢。及侯景篡奪。猶存供養。太尉王僧辯誅景江南。元帝儲宮復沒。辯乃通欵於齊。迎貞陽侯爲帝。時江左未定。利害相雄。辯女壻杜龕。典衛宮闕。爲性凶悍。不見後世。欲毀二像爲金銀鋌。先遣數十人上三休閣。令鑿佛頭。二像忽然一時迴顧。所遣眾人失瘖如醉。不能自勝。杜龕卽被打築。遍身青腫。唯見金剛力士怖畏之像。競來打擊。略無休息。呻號數日。洪爛而死。及梁運在陳。武帝崩背。兄子陳儁嗣膺大業。將修葬具。造輜輶車。國創新定。未遑經始。敕取重雲殿中佛像寶帳。珎珎珠玉。鑿飾之具。將用送終。人力旣豐。四面齊至。但見雲氣擁結。圍遶佛殿。自餘方左。白日開朗。百工聞怪。同奔看覩。須臾大雨橫注。雷電震吼。煙張鴉吻。火烈雲中。流光布燄。高下相涉。並見重雲殿影。二像峙然。四部神王。并及帳坐。一時騰上。煙火相扶。欻然

遠逝觀者傾都咸生深信。雨晴之後覆看故所。惟見柱礎存焉。至後月餘。有從東州來者。是日同見殿影東飛於海。今有望海者。時往見之。近高齊日。沙門僧護守道直心。不求慧業。願造丈八石像。咸怪其言。後於寺北谷中見一臥石。可長丈八。乃顧匠營造。向經一周。面腹羸了。而背著地。以六具拗舉之。如初不動。經夜及旦。忽然自翻。卽就營訖。移置佛堂。晉州陷日。像汗流地。周兵入齊。燒諸佛寺。此像獨不變色。又欲倒之。人牛六十餘頭。挽不可動。忽有異僧。以瓦木土。壑壘而圍之。須臾便了。失僧所在。像後降夢。信心者

曰。吾患指痛。其人寤而視焉。乃木傷其二指也。遂卽補之。開皇十年。有盜像。旛蓋者。夢丈八人入室責之。賊遂慚怖悔而謝焉。其像現存。並見旌異記。及諸僧錄。然斯通感佛教。備彰。但是福門。無非靈應。竊以像避延燒。獸驚邪道。影覆異術。經焚不灰。靈骨之放神光。密迹之興宏護。其相大矣。具在前文。至如貞觀五年。梁州安養寺。慧光師弟子母氏。貧窶。內無小衣。來入子房。取故袈裟。作之而著。與諸鄰母同聚言笑。忽覺腳熱。漸上至腰。須臾雷震。擲鄰母百步之外。土泥兩耳。悶絕。經日方得醒悟。所用衣者。遂被震死。火燒

高僧傳二集卷三十一
集蹠題其背曰。由用法衣不如法也。其子收殮。又再震出。乃露骸林下方。終銷散。是知受持法服。惠及三歸之龍。信不虛矣。近有山居僧。在深巖宿。以衣障前。感異神來。形極可畏。伸臂內探。欲取宿者。畏觸袈裟。礙不得入。遂得免脫。如是眾相。不可具紀。並如上下諸列中。

釋慧達。姓王家。於襄陽。幼年在道。繕修成務。或登山臨水。或邑落遊行。但據形勝之所。皆厝心寺宇。或補緝殘廢。爲釋門之所宅也。後居天台之瀑布寺。修禪繫業。又北遊武當山。如前攝靜。有陳之日。癘疫大行。

百姓斃者。始其過半。達內興慈施。於楊都大市。建大藥藏。須者便給。拯濟彌隆。金陵諸寺。數過七百年。月逾邁朽。壞略盡。達課勸。修補三百餘所。皆鑿飾華敞。有移恆度。仁壽年中。於揚州白塔寺。建七層木浮圖。材石既充。付後營立。乃泝江西上。至鄱陽豫章諸郡。觀檢功德。願與眾生同此福緣。故其所至。封邑見有坊寺。禪宇靈塔神儀。無問金本土石。並卽率化成造。其數非一。晚爲沙門慧雲。邀請。遂止廬嶽。造西林寺。重閣七閒。欒櫺重疊。光輝山勢。初造之日。誓用黃楠。闔境推求。了無一樹。僉欲改用餘木。達曰。誠心在此。

豈更餘求。但至誠無感。故訪追不遂。必心期果決。松散並變爲楠。如求不獲。閣成則無日矣。眾懼其言。四出追索。乃於境內下巢山。感得一谷。並是黃楠。而在窮澗幽深。無由可出。達尋行崖壁。忽見一處。晃有光明。窺見其中可通材道。唯有五尺餘。並天崖。遂牽曳木石。至於江首。中途灘洑。篋篋並壞。乃至廬阜。不失一根。閣遂得成。宏冠前構。後忽偏斜。向南三尺。工匠設計。取正無方。有石門澗。當於閣南。忽有猛風北吹。還正於今。尙在。晚往長沙。鑄鐘造像。所至方面若草從焉。傾竭金貝者。兢兢業業。恐其不受。達任性造真。

言無華綺。據經引喻。篤勵物情。然其形服弊麤。殆不可觀。外綜繁殷。內堅理靜。傍觀沈伏。似不能言。而指撝應附。立有成遂。斯卽處煩不撓。固其人矣。又爲西林閣成。尊容猶缺。復沿江役造。修建充滿。故舉閣圓備。並達之功。大業六年。七月晦日。舊疾忽增。七日倚臥。異香入室。旋繞如雲。閣中像設。並汗流地。眾見此瑞。審達當終。官人檢驗。具以聞奏。達神志如常。累以餘業。奄爾長逝。年八十七矣。

釋僧晃。姓馮氏。綿州涪城南昌人。形長八尺。顏貌都偉。威容整肅。動中規矩。而鷹眼虎身。鵝行象步。聲氣

雄亮志略宏遠。綱維法任。有柱石焉。故使岷巴領袖。咸所推仰。昔年在志學。文才博達。時共聲譽。嘗夢手擎日月。太虛中坐。便晃然厭俗。欣慕出家。私卽立名爲僧。晃也。父母未之許。拘械兩足。牢繫屋柱。決意已絕。誓心無改。不移旦夕。鎖自然解。乃歎曰。夫志之所及也。山嶽以之轉。江河以之絕。城臺以之崩。瀛海以之竭。日月爲之潛光。須彌爲之崩頽。星辰爲之改度。嘉樹爲之藏摧。況復金木之與桎梏。奚足以語哉。二親願其冥感。任從道化。依象法師出家受業。學通大小。夙夜匪懈。會梁末周初。佛法淆濫。行多浮略。迂誕

毗尼。晃具戒未閒。而超然異表。少能精苦。性自矜持。卒非師友所成立也。眾皆挹其神宇。密相高尙。及昇壇之後。偏攻十誦。數年劬勞。則鑿精熟。研微造盡。彬鬱可崇。周保定後。更業長安。進學僧祇。討其幽旨。有難必究。是滯能通。又於曇相禪師稟受心法。觀道圓淨。由此彌開。又於開禪師方等行道。洞入時倫。無與相映。自此罕得而傳者。由多營福業勞事。有爲。是以隱墜世不稱也。旣而遐邇諷德。聲聞天庭。武帝下敕。延於明德殿。言議開闡。彌遂聖心。乃授本州三藏。大隋啓祚。面委僧正。匡御本邑。而剛決方正。賞罰嚴肅。

綿益欽風貴賤遐奉。前後州主十有餘人。皆授戒香。斷惡行善。開皇十五年。又於寺中置頭陀眾僧事。蠲免以引墮者。仁壽已後。重率寺眾共轉藏經。周而復始。初不斷絕。供給觀錫。一出俗緣。皆晃指授。故福報所至如泉不窮。僧業茂盛。方類推舉。以武德冬初。終於所住之振響寺。春秋八十五矣。初未終前。佛堂蓮花池自然枯竭。池側慈竹無故凋死。寺內薔薇非時發花。曠如夏月。眾以榮枯兩瑞。不無生滅之懷。德異常倫。故感應之所期耳。

釋住力。姓褚氏。河南陽翟人。避地吳郡之錢塘縣。因而出家焉。宿植勝因。早修慧業。甫及八歲。出家學道。器宇凝峻。虛懷接悟。聲第之高。有聞緇俗。陳中宗宣帝於京城之左。造秦皇寺。宏壯之極。罄竭泉府。迺敕專監百工。故得揆測指擣。面勢嚴淨。至德二年。又敕爲寺主。值江表淪亡。僧徒乖散。乃負錫遊方。訪求勝地。行至江都。乃於長樂寺而止心焉。隋開皇十三年。建塔五層。金盤景輝。峩然挺秀。遠近式瞻。至十七年。煬帝晉蕃。又臨江海。以力爲寺任。繕造之功。故也。初梁武得優填王像。神瑞難紀。在丹陽之龍光寺。及陳國云亡。道場焚毀。力乃奉接尊儀。及王謚所得定光

像者。並延長樂身心供養。而殿宇褊狹。未盡莊嚴。遂宣導四部王公黎庶。共修高閣。並夾二樓。寺眾大小三百餘僧。咸同喜捨。畢願締構。力乃勵率。同侶二百餘僧。其往豫章。刊山伐木。人力既壯。規模所指。妙盡物情。卽年成立。制置華絕。力異神工。宏壯高顯。挺冠區宇。大業四年。又起四厨。僧房廊廡。齋厨倉庫。備足。故使眾侶常續。斷緒無因。再往京師。深降恩禮。還至江都。又蒙敕慰。大業十年。自竭身資。以栴檀香木。模寫瑞像。并二菩薩。不久尋成。同安閣內。至十四年。隋室喪亂。道俗流亡。骸若萎朽。充諸衢市。誓以身命守

護殿閣。寺居狐兔。願影爲儔。啜菽飲水。載離寒暑。雖耆年暮齒。而心力逾壯。泥塗墮落。周而火燒。口誦不輟。手行治葺。賊徒雷泣。見者哀歎。往往革心。相佐修補。皇唐受命。宏宣大法。舊僧餘眾。並造相投。邑屋雖焚。此寺猶在。武德六年。江表賊帥輔公祐。負阻繕兵。潛圖反叛。凡百寺觀。撤送江南。力乃致書。再請願在閣前。燒身以畱寺宇。祐僞號尊稱。志在傾殄。雖得其書。全不顧遇。力謂弟子曰。吾無量劫來。積習貪愛。不能捐捨形命。以報法恩。今欲自於佛前。取盡決。不忍見像濟江河。可積乾薪。自燒供養。吾滅之後。像必南

高僧傳二集卷三十一
渡衣資什物並入尊像。泣服施靈理宜改革。便以香湯沐浴。跣趺面西。引火自焚。卒於炭聚。時年八十。卽武德六年十月八日也。命終火滅。合掌凝然。更足闍維。一時都化。初力在佛前。焚時羣鵲哀鳴。其聲甚切。右遶七帀。方始飛去。及身沒後。像果南還。殿閣房廊。得免煨燼。法寶僧眾如疇昔焉。門人慧安智蹟者。師資義重。甥舅恩深。爲樹高碑於寺之內。東宮庶子虞世南爲文。今像還歸於本閣云。

釋智興。俗緣宋氏。洛州人也。謙約成務。厲行堅明。誦諸經數十卷。并行法要。偈數千行。心口相師。不輟昏曉。住禪定寺。今所謂大莊嚴也。初依首律師。隨從講會。思力清徹。同侶高之。徵難鱗錯。詞鋒驚挺。又能流靡巧便。不傷倫次。時以其行無諍也。大業五年仲冬。次掌維那。持鐘所役。奉佩勤至。僧徒無擾。寺僧三果者。有兄從帝南幸江都。中路亡沒。初無凶告。忽通夢。其妻曰。吾行從達於彭城。不幸病死。生於地獄。備經五苦。辛酸叵言。誰知吾者。賴以今月初日。蒙禪定寺僧智興。鳴鐘發聲。響震地獄。同受苦者。一時解脫。今生樂處。思報其恩。可具絹十疋奉之。并陳吾意。從睡驚覺。怪夢所由。與人共說。初無信者。尋又重夢。及諸

巫覡咸陳前說。經十餘日。凶問奄至。恰與夢同。果乃奉絹與之。而興自陳無德。並施大眾。有問興曰。何緣鳴鐘。乃感斯應。興曰。余無他術。見付法藏傳。屬臆吒王。劔輪停事。及增一阿含鐘聲功德。敬遵此轍。苦力行之。每冬登樓。寒風切肉。僧給皮袖。用執鐘槌。余自厲意。露手捉之。嚴寒裂肉。掌內凝血。不以為辭。又至諸時。鳴鐘之始。願諸賢聖。同入道場。然後三下。將欲長打。如先致敬。願諸惡趣。聞此鐘聲。俱時離苦。如斯願行。志常奉修。豈唯微誠。遂能遠感。眾服其言。以貞觀六年三月。遘疾。少時自知終日。捨緣身資。召諸師友。因食陳別。尋卒。莊嚴春秋四十有五。葬於杜城窟中。弟子善因。宗師戒範。講四分律。誦法華經。冥神福慧。著聞京邑。

釋道積。河東安邑人也。俗姓相里。名梓材。既莅玄門。更名道積。其先蓋鄭大夫子產之苗裔矣。昔子產生而執拳。啓手觀之。文成相里。其後因而氏焉。又宣恢廓有大志。好學該富。宗尙嚴君。積早習丘墳。神氣爽烈。年至二十。將欲出家。未知所適。乃遇律師洪湛。見而異之。卽爲髻落。晦迹雙巖。又依法朗禪師。希求心學。絕影三載。不出山門。然爲幽證。自難聖教。須滲開

皇十三年辭師環鉢周行採義路經滄海冀就遠行
寺普興法師尋學涅槃慶所未聞乃經四載精通三
事爲門學所推至十八年入於京室依寶昌寺明及
法師諮習地論又依辯才智凝法師攝大乘論於十
義熏習六分轉依無塵唯識一期明悟仁壽三年又
往并州武德寺沙門法稜所聽採地持故得十法三
持畢源斯盡四年七月楊諒作亂遂與同侶素傑諸
師南旋蒲坂旣達鄉壤法化大行先講涅槃後敷攝
論并諸異部往往宣傳及知命將鄰偏宏地持以爲
誠勸之極持是開心之要論也故成匠道俗並潤朱

藍結宗慈訓遠近通洽而深護煩惱重慎譏疑尼眾
歸依初不引顧每謂徒屬曰女爲戒垢聖典常言佛
度出家損滅正法尙以聞名汗心況復面對無染且
道貴清顯不參非濫俗重遠嫌君子攸奉余雖不逮
請遵其度由此受戒教授沒齒未登參謁諮請不聽
入室斯則骨梗潔已清貞高蹈河東英傑莫與同風
先是沙門寶澄隋初於普救寺創營大像百尺萬工
纔登其一不卒此願而澄早逝鄉邑耆艾請積繼之
乃惟大像之未成也且引七貴而崇樹之修建十年
彫粧都了道俗慶賴欣喜相并初積受請之夕寢夢

崖傍見二師子。於大像側連吐明珠。相續不絕。既覺
惟曰。獸王自在。則表法流無滯。寶珠自涌。又喻財施
不窮。冥運潛開。功成斯在。卽命工匠。圖夢所見於彌
勒大像前。今猶存焉。其寺蒲坂之陽。嵩高華博。東臨
州里。南望河山。像設三層。巖廊四合。上坊下院。赫奕
相臨。園磴田蔬。周環俯就。小而成大。咸積之功。擣空
樹有。皆積之力。而弊衣蔬食。輕財重命。普救殷贖。追
靜歸閑。爲而不恃。卽處幽隱。天懷抗志。頓絕人世。不
令而眾自嚴。不出而物自往。僕射裴玄真寵居上宰。
欽其令聞。頻贈香衣。刺史杜楚客。知人之重。造展求
法。其感動柔靡。皆此類也。往經隋季。擁閉河東。通守
堯君素。鎮守荒城。偏師肆暴。時人莫敢竊視也。欲議
諸沙門。登城守固。敢諫者斬。玄素同憂。無能忤者。積
憤歎內發。不顧形命。謂諸屬曰。時乃盛衰。法無隆替。
天之未喪斯文。在斯。且沙門塵外之賓。迹類高世。何
得執戈擐甲。爲禦侮之卒乎。遂引沙門道愨。神素。歷
階厲色而諫曰。貧道聞人不畏死。不可以死怖之。今
視死若生。但懼不得其死。死而有益。是所甘心。計城
之存亡。公之略也。世之否泰。公之運也。豈五三虛怯
而能濟乎。昔者漢欽四皓。天下隆平。魏重干木。舉國

大治。今欲拘繫以從軍役。反天常以會靈祇。恐納不祥之兆耳。敢布腹心願深圖之。無宜空肆。一朝自傾。於後爲天下笑也。公若索頭與頭。仍爲本願。必縱以殘生逼充步甲者。則不知生爲何生。死爲何死。積陳此語。傍爲寒心。素初聞諫。重積詞氣。但張目直視曰。異哉斯人也。何乃心氣若斯之壯耶。因捨而不問。果詣積陳懺。堯素以殺戮無度。騁其毒心。加又舉意輕陵。雖當時權寢。而禍作其兆。卒爲城人薛宗所害。自積立性剛果。志決不迴。遇逢瞋忿。動爲魚肉。旣出家後。訶責本緣。挫拉無情。轉增和忍。歲登耳順。此行彌隆。習與性成。斯言不爽。以貞觀十年九月十七日。終於本寺。春秋六十有九。初積云。疾的無所苦。自知卽世。告門人曰。吾今七十有五。卒今年矣。其徒曰。師六十九矣。何遽辭邪。告曰。死生法爾。吾不懼也。且老僧將年七十。刺史貌吾增爲六歲。故其命在旦夕。宜深剋勵。視吾所行。又曰。經不云乎。世實危脆。無牢強者。去終三日。鐘不發聲。逝後如舊。眾咸哀歎。

釋德美。俗姓王。清河臨清人也。年在童稚。天然樂善。口中所演。恆鋪讚唄。擁塵聚戲。必先影塔。每見形像。生知禮敬。由是親故密而異之。知非紹續之胤也。任

從師學。十六辭親投諸林野。廣訪名賢。用爲師傅。年
至十九。方蒙鬚落。謹敬謙恪。專思行務。雖經論備閱。
而以律要在心。故四分一部。薄通宗系。追求善友。無
擇遐邇。潔然自厲。不羣非類。開皇末歲。觀化京師。受
持戒檢。禮懺爲業。因往太白山。誦佛名經一十二卷。
每行懺時。誦而加拜。人以其總持念力。功格涅槃。太
白九隴。先有僧邕禪師。道行僧也。因又奉之。而爲師
導。從受義業。亟染暄涼。後還京輦。住慧雲寺。值靜默
禪師。又從請業。默卽道善。禪師之神足也。善遵承信
行。普功德。主節約。形心不衣皮帛。默從受道。聞見學

之望重。京都偏歸俗眾。美依承默。十有餘年。三業隨
從。深相器待。所以每歲禮懺。將散道場。法期七日。苦
加勵勇。萬五千佛。日別一遍。精誠所及。多感徵祥。自
爾至終。千有餘遍。故默之宏獎福門。開悟士俗。廣召
大眾。盛列檀那。利養所歸。京輦爲最。積而能散。時又
彌重。常於興善。千僧行道。期滿。覲奉人。別十縑。將及
散晨。外赴加倍。執事懼少。依名付物。默聞告曰。何有
此理。不成僧義。如若約截。凡聖難知。但當供養。不慮
虛竭。庫先無貯物。出散晨。及設大會。七眾俱集。施物
山積。新舊咸充。時又欽之。謂其志大而致遠。故使靈

祇冥助也。不然誰能覩斯不懼耶。故自開皇之末。終於大業十年。年別大施。其例咸爾。默將滅度。以普福田業。用委於美。美頂行之。故悲敬兩田。年常一施。或給衣服。或濟餼糧。及諸造福處。多有匱竭。皆來祈造。通皆賑給。又至夏末。諸寺受益。隨有益處。皆送物往。故俗所謂普盆錢也。往往禪定。斯事無殆。大業末歲。夏召千僧。七日行道。忽感異人形。服率然來告。美曰。時既炎熱。何不打餅以用供養。美曰。麵易辦也。人多餅壞。何由可致。便曰。易可辦耳。先漉二十斛。麵作兩日調。餅不壞也。即隨言給。但云多辦甕水槽。多貯冷水。明旦將設。半夜便起。打麵搥案。鼓動人物。僧俗聚觀。驚亂眼耳。須臾打切。麵已將半。命人煮之。隨熟內水。自往攪之。及明行餅。皆訝堅韌。抽拔難斷。千人一飽。咸共欣泰。試尋匠者。通問失所。餘有槽甕中餅。日別供僧。乃盡限期。一無爛壞。合眾悲慶。感通斯應。武德之始。創立會昌。又延而住。美乃於西院造懺悔堂。像設嚴華。堂宇宏麗。周廊四注。復殿重敞。誓共含生。斷諸惡業。鎮長禮懺。潔淨方等。凡欲進具。必先依憑。蕩滌身心。方登壇位。又於一時。所汲浴井。忽然自竭。徒眾駐立。無由洗懺。美乃執爐臨井。苦加祈告。應時

水。明旦將設。半夜便起。打麵搥案。鼓動人物。僧俗聚觀。驚亂眼耳。須臾打切。麵已將半。命人煮之。隨熟內水。自往攪之。及明行餅。皆訝堅韌。抽拔難斷。千人一飽。咸共欣泰。試尋匠者。通問失所。餘有槽甕中餅。日別供僧。乃盡限期。一無爛壞。合眾悲慶。感通斯應。武德之始。創立會昌。又延而住。美乃於西院造懺悔堂。像設嚴華。堂宇宏麗。周廊四注。復殿重敞。誓共含生。斷諸惡業。鎮長禮懺。潔淨方等。凡欲進具。必先依憑。蕩滌身心。方登壇位。又於一時。所汲浴井。忽然自竭。徒眾駐立。無由洗懺。美乃執爐臨井。苦加祈告。應時

高僧傳卷三十一
泉涌還同恆日。時其宗焉。所畜舍利藏以寶函。隨身
所往必齋供養。每諸起塔祈請散之。百粒千粒隨須
而給。精苦所感。隨散隨滿。由是增信彌隆。勤懇不絕。
又年經秋夏。常行徒跣。恐蹈蟲蟻。慈濟意也。或行般
舟。一夏不坐。或學止過。三年不言。或效不輕。通禮七
眾。或同節食。四分之一。如斯穠行。其相紛綸。卽自略
舒。尤難備舉。生常輟想。專固西方。口誦彌陀。終於盡
命。以貞觀十一年十二月二十六日。合掌稱佛。卒於
寺院。春秋六十三矣。乃送於南山鷓鳴阜。後又收骸
於榎梓谷起塔。弟子等樹碑於會昌寺。侍中于志寧
爲文。又京邑沙門曇獻者。亦以宏福之業。功格前賢。
身令成範。眾所推揖。所造福業。隨處成焉。故光明寶
閣冠絕寰中。慈悲佛殿時所驚異。人世密爾。故不廣
焉。

釋慧胄。姓王。蒲州蒲坂人。少在道門。樂崇福事。受具
已後。師表僧祇。及至立年。又專禪誦。曉夕相繼。偏重
法華。後住京邑清禪寺。草創基構。並用相委。四十餘
年初。不告倦。故使九級浮空。重廊遠攝。堂殿院宇。眾
事圓成。所以竹樹森繁。園圃周遶。水陸莊田。倉廩碾
磴。庫藏盈滿。莫匪由焉。京師殷有。無過此寺。終始監

護功實一人。年至耳順。便辭僧任。眾以勤劬經久。且令權替。及於臨機。斷決。並用諮詢。寺足淨人。無可役者。乃選取二十頭。令學鼓舞。每至節日。設樂像前。四遠同觀。以爲欣慶。故家人子女。接踵傳風。聲伎之最。高於俗里。遇患極困。自然知卒。香湯沐浴。正理衣襟。曰。吾有小罪。須加重病。事由營造掘鑿故也。至於終晨。言氣不昧。告弟子曰。酬債了矣。吾其去矣。尋聲而卒。春秋六十有九。卽貞觀初年也。乃露骸收葬。爲起方墳。就而銘之。時京邑會昌有沙門法素者。倜儻不倫。操業奇卓。雅爲眾怪。本師智顛。專行勸福。昔在江表。遊適所至。皆設萬人大會。夜告纔竟。明卽成辦。此例非一。隋末東都嬰城自固。飢骨相望。有若塊焉。嘗有金像二軀。各長一丈。素不忍見。斯窮厄。取一鎔破。糴米作糜。餒諸餓者。須臾米盡。又取欲壞。時沙門辯相。與諸僧等。拒諍不與。素曰。諸大德。未知至理也。昔如來因地。爲諸眾生。尙不惜頭目髓腦。或生作肉山。或死作大魚。以濟飢餒。如何成果。復更貪惜。化形必不然矣。素今身肉。堪者亦所不惜。大德須知。今此一像。若不惠給眾生。城破之後。亦必從毀。則墜陷多人。何如素今一身當也。眾不許之。及僞鄭降日。像先分

言作傳二身卷三十一
散如其言焉。然其言行譎詭。險而難遵。其例不一。後入京室。卒會昌寺。

釋智通。姓陳。住梓州。八歲出家。爲正道法師弟子。後誦法華。并講在牛頭山。善持威儀。奉戒貞苦。降伏黃老士女。奏章必杖之五十。遠近皆憚。寺宇成就。惟其經始。合眾畏懼。無蓄私財者。常有雙鵝。依時聽講。講百餘遍。兩度放光。至貞觀二十三年十月十三日告眾。吾造山寺。可用十萬貫。恨未用備。今便永別。言訖而卒。春秋九十七矣。小食時終。合寺房堂皆動。而作白色。經一食頃。

釋慧震。姓龐。住梓州通泉寺。身長八尺。後聽嵩師三論。大領玄旨。福力所被。蜀部遙推。嵩之還南。得袈裟三百領。以贈路首。每年正月。轉藏經。千人袈裟奉施。無闕。常宏三論。聽眾百餘。忽於高座。似悶。見人語曰。西山頭好造大佛。既覺。下座。領眾案行。中堪造像。兩邊泉流。卽命石工鑄鑿。坐身高百三十尺。貞觀八年。周備成就。四面都集。道俗三萬。慶此尊儀。其像口中放大白光。遠近同奉。先有一馬。日行五百里。曾經入陣。餘馬並死。唯此得還。至十四年七月。忽自嘶鳴。不食三日。震聞毛豎。有一異僧。名爲十力。語震曰。馬與

主別。主當先行。來年正月十五日。日正中時。應入涅槃。法師須散財物。無留於後。於身何益。言已而隱。莫知其由。先造藏經。請僧常轉。開大施門。四遠悲敬。來者皆給。至終年初。又請眾僧。讀經行道。作三七日。俗緣。昆季內外皆集。至於八日。香氣鬱勃。充滿寺中。傾邑道俗。共聞異香。捨散山積。至十五日。氣猶不歇。從旦至午。寺內樹木土地。皆生蓮華。眾觀奇瑞。知其卽世。震曰。嘉相已現。不容待滿。便行。覲施。早食訖。手執香爐。繞盧舍那三匝。還於佛前。胡跪正念。大眾滿堂。不覺已逝。春秋六十有六。停喪待滿。香氣猶存。兄弟三人。各捨五十萬。於墓所作。僧德施及。以悲田。作石塔。高五丈。龕安繩牀。扶屍置上。經百餘日。猶不委什。道俗萬餘。悲泣相繼云耳。

釋慧雲。姓王。太原人也。遠祖避地。止於九江。弱年樂道。投匡山大林寺沙門智鎋。而出家焉。鎋亦標領。當時有聲出世。而雲慷慨時俗。精厲歸從。故得獨異。恆倫不拘物累。致有大節。大務偏所畱心。時年二十有五。有達禪師者。江淮內外。所在興造。事力不遂。咸來祈請。雲爲寺廟毀壞。故致邀延。達不許之。雲以來告。不申。便陳死請。委身在地。涕泗滂沱。流迸塗漫。滿五

尺許。又以頭叩地。青腫覆眼。加諸誓願曰。若不蒙赴。雲亦投江。達見其意盛。欬然迴意。雲即前告道俗。所在迎候。被草望山。行不由徑。路值羣虎。不暇駐目。延達至山頂。有經始。泝流諸處。檢校功德。時屬嚴冬。冰擁船路。崩砂頽結。屢阻舟人。雲乃急繫衣裳。破冰挽纜。腰胯已下。凌澌截肉。流血凝住。不覺疲苦。自此船行三百餘里。方登所在。其懇誠難繼。並例此也。隋季末齡。中表賊亂。有林士宏者。結眾豫章。偽稱楚帝。偽尚書令鄱陽胡秀才。親領士眾。臨據九江。因咸發心。欲寫廬山東林文殊瑞像。盡所鎮境。訪監護者。道俗

僉議。以雲有出眾之奇。雅當此選。鑪錘既辦。便就鎔範。光儀乃具。唯頸及脇兩處有孔。時眾未之悟也。其年秀才偽敕所追。有像色金百二十兩。盛以竹筒。雲以賊徒蜂起。無方守護。並用付才。又以念誦銅珠一環。遺才為信。行至宮亭。軍士乞福。才得便風。舉帆前引。於江中路。遭浪船沒。財物蕩盡。唯人達岸。才諸無所恨。但恨失像色金。煩冤江畔。吁嗟不絕。誓願不成。深為業也。須臾。金筒隨浪逆流。并遺銅珠。前後相繼。汎汎隱隱。向岸就才。既獲色金。舉眾同叫歡欣。無量計。彼沒處。至所出岸。三十餘里。重而能浮。逆波相授。

軍民通怪驚異靈感。及才之遇害也。刃開頸脇。恰符像焉。初才之欲擊賊。以金用委叔父曉禪師。及楚都既覆。羣寇交侵。曉用弊布裹金。擔以避難。不免爲賊所奪。既失像金。取求無計。尋有賊中來者。盜金投曉。俱不知是金擔也。曉得本金。委雲成就。光相超挺。今在山閣。初鑄像時。有李五戒者。私發願曰。若鎔金日。誓然一臂。雲爲模樣早成。遂前期日。李氏不知已鑄。乃夢像曰。汝先願然臂。如何違信邪。李氏夢寤。因始知之。卽於像前。以刀解臂。蠟布纏骨而燒焉。又感徵應。略其事也。雲以江水成紆。頻逢草竊。經論乃積。而戒律未宏。遠趣帝京。躬參學府。值首律師當隅。開化大適。本志悲喜交并。採掇行務。有聞朝省。下敕令住宏福。而形貌長偉。骨面多髯。言語成章。眾所知識。偏能讀誦。頗盛威容。故齋福大集。恆居坐首。羣公卿士。側席虛心。一舉五卷。須臾誦了。未聞嗽噎。莫不嘉尚。然其程器。卽目故略敘之。

論曰。夫住持之相。其例乃多。包舉精博。要唯二種。道法宏世。則靜倒絕。其生源相法所持。則導昏開其耳目。宗途既闢。萬代奉其風規。雖或中微。終亦依之成則。昔如來創化。寺開須達之源。塔現古今。初唯積土。

之漸沿斯已後福事彌隆無憂之碣林繁有信之園
星布自摩騰入洛其相先揚建寺以宅僧尼顯福門
之出俗圖繪以開依信知化主之勅工故有列寺將
千繕塔數百前修標其華望後進重其高奇遂得金
刹下雲四遠瞻而懷敬寶臺架迴七眾望以知歸並
宏道之初津攝度之權術也至如引風治閣出慧達
之深誠傳聲停毒實智興之通感僧明志開遺寄僧
晃操動幽明達公因涪水而集材美上假冥聖而陳
供慧雲貞烈黃金以之不沈道積抗言百刃由斯不
拔若斯監護不蔑由來然則經理眾事論陳退沒並

由志節素少情非巧能致涉艱違便虧誓願功敗垂
成義當斯也昔如來在世躬治院門大集僧務非聖
不履迦葉之營五寺恆預蹋泥目連之任月直常供
掃地是以福事之來導引逾遠下凡祖習故是常科
而頃世墮窳每多欺負觀塗塔為庸夫謂引材為豎
伍出道無宜行施入俗有絕清心斯語不倫殊乖正
則故天報為貴尚行乞於人閒聖果為高猶被餓於
僧部斯徒眾矣略舉可知是以福智二嚴空有兩諦
大經大論盛引綱猷即可師承難為排斥且自世有
諸福其流多襍倚傍了經陳揚疑偽隋祖開皇之始

釋教勃興。真偽混流。恐乖遺寄。乃敕沙門法經。定其正本。所以人中造作五百餘卷。同並燔之餘。不盡者隨方聞出。比諸經藏。唯錄正本。通數則有三千餘卷。已外別生。襍集並不寫之。至於疑偽時復抄錄。斯由未曾陶鍊。故致此涉疑。試為論之。至如藥師行事。源出宋朝。比用在疑。頗存沿俗。隋煬洛水彥琮所翻。義節全同。文鋪少略。斯則梵本有據。祈福之元宰也。但以世惟相有。非相何以曉心。大聖逗機。任物而敷。此要如說行者。必致禳除。恐涉懷已。自虧名實。故彼文云。口為說空。行在有中。誠言得矣。或有精專懇苦。厚

供彌隆。而所祈無應者。則往業堅明。定須酬償。故文云。唯除宿殃。餘則可脫。然則業無永定。皆可轉除。任業增生。無成聖義。故經明懺。止約內心。有愧則亡。無慚斯有。三報輕重。具顯涅槃。六根清薄。亦陳實觀。是知宿殃不請。例是別時。通諸理教。義須隱括。又有普賢別行。金光總懺。各歸清眾。事乖通俗。比有行事。執著者多。遍吉雖來。皆舒法利。故彼文云。諸業障海。從妄想生。還須體妄。乃傾前業。今則緣念彼此。我所兩存。倒想愈增。故難遭聖義。應塵無以表達。真識有以明通俗。在凡下位。行漸若斯。順舊常熏。理非筌悟。梁

初方廣源在荆襄。本以厲疾所投。祈誠悔過。哀茲往業。悲慟酸涼。能使像手摩頭。所苦欬然平復。因疾相重。遂廣其塵。乃依約諸經。抄撮成部。擊磬以和。動發恆流。談述罪緣。足使汗垂淚寫。統括福慶。能令藏府俱傾。百司以治一朝。萬化唯通一道。被時濟世。諒可嘉之。而恨經出非本。事須昂蕩。六根大懺。其本唯梁武帝親行。情矜黔識。故文云。萬方有罪。在予一人。當由根識未調。故使情塵濫染。年別廣行。捨大寶而充僮僕。心力所被。感地震而天降祥。是稱風靡鬱成。恆則有陳真觀。因而廣之。但爲文涉菁華。心行頗淡。原

夫懺悔之設。務在專貞。欲使肝膽露於眾前。慚愧成於卽日。固得罪終福始。言行可依。如文宣之製淨住。言詞可屬。引經教如對佛。述厭欣如寫面。卷雖三十。覽者不覺其繁。文乃重生。讀人不嫌其廣。世稱筆海。固匪浮言。又有妄讀懺文。行於悔法。罪事叢襍。不解位以十條。因構煩拏。未知本於三惱。浪誦盡紙。昏憤通於自他。爲師難哉。墮負歸於彼此。如斯遣累。未曰清澄。因約前論。薄爲准的。六道慈悲。源亦同前。事在歲終。方行此禮。道別開奠。海陸之味。畢陳隨趣。請祝慈悲之意。宏矣。原夫六道至果。趣別重輕。人含十等。

之差。餘則舉例可悉。阿舍所述。入處鬼道。有親供祭。心生隨喜。心喜身飽。故曰充飢。非由供福業。令自受。以正法義。理有所從。無有自作。他人受果。斯則目連。飯母事也。自外五趣。報局所收。隨報位隔。無由通給。今則道別。陳奠恐非。臨響然又報得諸通事。含生趣。不妨他心。徹視待會。而從祭酌。自此已外。其例難收。或度星安宅。決明罪福。占察投輪。懷疑結線。同歸淺俗。未入深經。然罪積由來。福興伊始。俱唯妄想。而善卦難諧。愚凡所履。諒參其用。又有不揆分量。登冒聖賢。端然思道。剋成位地。此並想心懷道。不識道是妄。

心知妄思。心不起。有起實歸。唯識識心。達俗知何。不為用。此投輪應分業相。又有方等佛名。般舟誦呪。多以夢王表淨。准此用顯。澆淳。且夢唯冥。妄想像。尙取依憑。況在現輪。擲其心可准。若夫惑業所起。梯構有因。惑必違理而生。故懺務觀其理。業生依事而起。故懺還須緣事。悔必勤身營構。慚愧為其所宗。理悔必析破我人。知妄是其大略。並如別錄。悔法度之。是知釋宗一化。大較三門。若樂罪時。須宏福事。因修福。故便起想著。則應破遣。教思理觀。如斯易奪。集業可期。若滯此三全乖教意。惟夫大聖垂世。未欲增生。福。

順情欣。還資故習。義須思擇。斷結入道。斯言極矣。世不達者。以福爲道。耽附情纏。用爲高勝。正是戒見二結所收。我倒常行。何能遺縛。是以通人。審權實之。有從。達界繫之。無爽。明惑性之。重輕。曉分量之。優劣。莫不以罪障天人。一向須捨。福爲有基。雖行不著。由諸八禪滯情。六度不淨事觀。及世順善。皆爲有法。大論明言。計並封心。故非道業。至如色有初定。凡聖通行。非想極居。無生不止。終乖出要。未靜輪迴。但爲封迷。不厭故也。況以亂善用。充靜業。有識聞之。足爲殷鑒。流俗儒素。尙捐固我之心。但謂我能行之。故非清蕩。

所攝。豈得心用浮動。觸境增迷。妄計爲道。一何可笑。復聞。福爲有本。潛神不修。身行處世。何能無事。事涉罪福。理必通知。且如衣食四資。無時不假。佛制取納。惟依觀門。輕侮對治。斯誠罪也。奉勸勤行。斯誠福也。謂我能行。便成違理。我不能行。又是違事。違事則業繫三途。違理則福纏諸欲。在凡使性。何能靜心。入上正見。方傾苦趣。故知因修世相。知何不爲。唯勤觀用。漸當缺有。不爾沈淪。還歸無始。伊我同舟。可不勉哉。高僧傳二集卷第三十九終

高僧傳二集卷三十一

高僧傳二集卷三十一

高僧傳二集卷三十一

高僧傳二集卷三十一

高僧傳二集卷三十一

高僧傳二集卷三十一

高僧傳二集卷三十一

高僧傳二集卷三十一

高僧傳二集卷第四十

唐釋道宣撰

禪科聲德篇第十 正傳十二人 附見八人

陳揚都光宅寺釋慧明傳一

高齊鄴下沙門釋道紀傳二

隋京師定水寺釋法稱傳三 智雲

杭州靈隱山天竺寺釋真觀傳四

蔣州栖霞寺釋法韻傳五

東都慧日道場釋立身傳六 慧寧 廣壽

西京日嚴道場釋善權傳七 法綱

東都慧日道場釋智果傳八 智騫 玄應

京師日嚴道場釋慧常傳九 道英 神爽

唐京師玄法寺釋法琰傳十

京師定水寺釋智凱傳十一

京師法海寺釋寶巖傳十二

釋慧明不知何許人儀貌像胡故世以胡明為目然其利口奇辯鋒涌難加摛體風雲銘目時事吐言驚世聞皆諷之後乃聽採經論傍尋書史摭拾大旨不存文句陳文御世多營齋福民百風從其例遂廣眾以明騁街唇吻機變不思諸有唱導莫不推指明亦

自顧才力有餘隨聞即舉牽引古今包括大致能使聽者欣欣恐其休也宣帝在位大建五年將事北征觀兵河上已遣大都督程文季等領軍淮浦與齊對陣雄氣相傾帝甚憂及乃於太極殿中命龜卜之試拄腹文颯然長裂君臣失色為不祥也即請百僧齋時一會臨中倉卒未測所由及行香訖乃陳卜意明抗聲敘致又述緣曰卜征龜破可謂千里路通既其文季前鋒豈不一期利捷時以為浮飾也至四月中次大小峴與齊大戰俘虜援兵二十餘萬軍次樵合呂梁彭越前無橫陣故下敕云今歲出師薄伐邊服

所獲梁土。則江淮二百許城。東西五千餘里。然龜腹長文。號千里也。遠驗明言。宛同符契。故明承此勢。爲業復隆。偏意宗猷。達悟登白者。其量宏矣。莫測其終。釋道紀未詳氏族。高齊之初。盛宏講說。然以成實見知。門學業成分部。結眾紀用欣然。以教習之功。成遺業也。天保年中。秋初立講。紀引眾首。出鄴城南。彼舊門人。又引眾入。正於闕側。欵爾相值。紀曰。卿從何來。乃殊無禮也。如何師範。輒抗拒耶。既不傾屈。理宜下道。彼曰。法鼓競鳴。利建斯在。聲榮之望。師資焉有紀。何不荅。自爲下道。出於城外。迴首告其屬曰。吾講成

實積三十載。開悟正道。望有功夫。解本擬行。斯遺誠也。今解而不行。還如根本不解矣。徒失前功。終無後利。往不可追。來猶可及。請並返京。吾當別計。乃退掩房戶。廣讀經論。爲彼士俗。而行開化。故其撰集。名爲金藏論也。一奏七卷。以類相從。寺塔旛燈之由。經像歸戒之本。具羅一化。大啓福門。論成之後。與同行七人。出鄴郊東七里。而頓。周匝七里。士女通集。爲講斯論。七日一遍。往必荷擔。不恥微行。經書塔像。爲一頭。老母掃帚。爲一頭。齊佛境內。有塔斯掃。每語人曰。經不云乎。掃僧地如閻浮。不如佛地一掌者。由智田勝

也。親供母者。以福與登地菩薩齊也。故其孝必性淳。深爲之縫補衣著。飲食大小便利。必身經理。不許人兼。有或助者。紀曰。吾母也。非他之母。形骸之累。並吾身也。有身必苦。何得以苦勞人。所以身爲苦先。幸勿相助。因斯以勵道俗。從者眾矣。又復勸人奉持八戒。行法社齋。不許屠殺。所期既了。又轉至前。還依上事。周歷行化。數年之間。遶鄴林郊。奉其教者。十室而九。有同侶者。故往候曰。比行化俗。何如道耶。紀曰。彼講可追。今則無悔。既往不咎。知復何言。後遭周氏吞併。玄教同廢。呼嗟俗壤。每崇斯業。及開法始。更廣其門。故彼論初云。邪見者是也。所以世傳。何隱論師造金藏論。終唯紀也。故改名云。然其所出抄略正文。深可依准。後不測其終。

釋法稱。江南人。誦諸經聲。清響動眾。陳氏所化。舉朝奉之。又善披導。卽務標奇。雖無希世之明。而有隨機之要。隋平南服。與白雲經師同歸秦壤。住興善寺。每引內禁。敘論正義。開納帝心。卽敕正殿。常置經座。日別差讀經。聲聲不絕。聽覽微隙。卽問經旨。遂終昇遐。晚住定水。與雲同卒。俱八十餘。仁壽年也。時有智雲。亦善經唄。對前白者。世號烏雲。令望所高。聲飛南北。

每執經對御。響震如雷。時參哀轡。停駐飛走。其德甚
眾。秘不泄之。故無事緒可列。又善席上談吐。驚奇。子
史正。素都皆諳曉。對時引挽。如宿構焉。隋煬在蕃。彌
崇敬愛。召入慧日。把臂朋從。欣其詞令故也。年登五
十。卒於京師。王悲惜焉。數日不出。廣爲追福。又教沙
門法論爲之墓誌。見於別集。

釋眞觀。字聖達。吳郡錢塘人。俗姓范氏。祖延蒸給事
黃門侍郎。父兌通直散騎常侍。母桓氏溫良有德。嘗
悱憤無胤。潔齋立誓。誦藥師觀世音金剛般若。願求
智子紹嗣名家。時獻統所圖迦毗羅王者。在上定林

寺。巨有靈異。躬往祈禱。刻寫容影。事像若眞。依藥師
經七日行法。至於三夕。覺遊光照身。自爾志性非恒。
言輒詣達。豈非垂天託人。寄范宏釋者也。及其誕育。
奇相不倫。左掌仙文。右掌人字。口流津液。充潤榮府。
從幼至終。未嘗患渴。故體膚光偉。雖老不衰。舌文交
加。狀如羅綺。故得含章蘊辯。開神明晤。又聲韻鐘鈴。
捷均風雨。其見聞者莫不小有大概。五歲能蔬齋。或
登衣篋。或執扇箒。戲爲談講。八歲通詩禮。和庾尙書
林檎之作。十六儒道羣經。柱下河上無所遺隱。時又
流涉碁琴。暢懷文集。日新月異。師友驚忻。嘗共友人

逍遙津渚。有善相者迎而拜曰。年少當爲大法師。後
卽專誦淨名般若。志存入道。伺機承色。二親弗許。乃
迦毗降夢。子欲開籠。勿令在網。此非黠慧。父母咸開
心。隨喜。啓敕降言。并賜衣鉢。義興生法師行潔小震。
躬爲翦落。大德貞律師道藹雲陽。請任和尚。研思十
誦一遍能述。又從華林圓法師受成實論。十遍十覆。
超振前標。自謂解成。可填以行也。始誦法華。日限一
卷。因斯通夢。汝有大根。忽守小道。深可惜也。遂往興
皇聽摩訶衍。質疑明難。唐突玄門。朗公精通。綽然復
加脂粉。吾出講八年。無一問至此。能使妙義開神。眞

吾師矣。仍從北面。數載研尋。開善大忍法師。匿影鍾
山。遊心方等。將欲試瞻先達。問津高士。因操桴扣寂
用程玄妙。乃歎曰。龍樹之道。方興東矣。辯勇二師。當
途上將。頻事折關。亟經重席。時人語曰。錢塘有眞觀。
當天下一半。沙門洪偃。木邁儒英。鉤深釋傑。面相謂
曰。顴高多智。耳白有名。我有四絕。爾具八能。謂義導
書詩。辯貌聲基是也。由此王公貴游。多所知識。始與
王東臨禹井。請以同行。於時興皇講筵。選能義集。觀
臨途旣促。咸推前次。旣登高座。開二諦宗旨。並縱橫
一言冰泮。學士傅緯在席。嗟曰。三千稱首。七十當初。

是上人者當爲酬對。金陵道俗見知若此。旣達東夏。住香嚴寺。講大涅槃。四方義集。復增榮觀。興皇又三追曰。吾大乘經論。略已宏通。而燕趙齊秦。引領翹足。專學雖多。兼該者寡。宜速反東。蕃法門相寄。於斯時也。征周失律。朝議括僧。無名者休道。觀乃傷迷。歎曰。大刹利居士。皆植福田。富強黎庶。斯小造罪貧弱。欲茂枝葉。反剋根本。斯甚惑矣。人皆惜命偷生。我則亡身存法。乃致書僕射徐陵。文見別集。陵封書令奏。帝慄然動容。括僧由寢。據斯以言。非但梁柱佛法。亦乃明略佐時矣。江夏王出鎮于越。復請同行。朗師吞咽。

良久言曰。能住三年。講堂相委。復屬英王。尙法利益深不可留也。仍於禹穴。屢動法輪。特進杜稜。請歸光顯。傅教學徒。及永陽鄱陽二王。司空司馬。消難並相次。海運延仰浙東。故得塗香慧炬。以業以煥。頂敬傾心。盡誠盡節。天右智者。各行絕倫。先世因緣。敦猷莫逆。年臘旣齊。爲法兄弟。共遊秦嶺。陵雲舊房。朝陽澄景。則高談慧照。夕陰匿彩。則深安禪寂。及智者徵上闕庭。觀便孤園。敷說大流。法味載廣。俗心永陽。還京仰奏清德。舉朝僧正。同請絲綸。遂逢祚終。斯事便寢。隋祖尙法。惟深三救。勞問秦王。莅蕃二延。總府皆辭。

以疾確乎不就。齊王晚迎江浦，躬伸頂禮，傳以香火。送還舊邑之眾善寺。開皇十四年，時極亢旱，刺史劉景安請講海龍王經，序玉旣訖，驟雨滂注。自斯厥後，有請便降。吳越宗仰其若神焉。縣西有靈隱山者，舊曰仙居，峯吐蓮花，洞藏龍穴。信江東之秀嶽也。觀旣仁智內冥，山水外狎。其道安禪師，頭陀石室，檀越陳仲寶率諸同侶，開藏拓基，構立精舍，號南天竺。遂卽去邑還谷，栖止終焉。眾善講堂，付門人玄鏡鏡承瓶瀉相從不絕。及文宣造塔，形勝所歸，不謀同集，取決於觀。乃指崔嵬高石，可安塔基。雖發誠言，孰爲可信。

俛仰穿鑿，洞穴自然，狀似方函，宛如奩底。天工神匠，冥期若符。自爾在山，常講法華，用爲心要。受持讀誦，躬自書宏。五種法師於斯乎在。又持於經旨，明練深趣。談吐新奇，非尋紙墨。智思擊揚，迥飛文外。又感盟洗遺滌，地不爲濡。事理異人，經之力也。臯亭神姓，陳名重，降祝請講法華一遍，遺以錢物。又降祝捨其廟堂五閒，爲眾善佛殿。據斯以言，感靈通供，誠希有也。大業七年四月八日，司馬李子深更延出邑，講大涅槃。初出天竺，自標葬地。至現病品，夢見三人，容服甚盛。把旛俱禮云：淨居遣迎。至六月六日，以疾而臥。又

夢與智者同輩。夾侍尊像。翼佛還山。覺已歎曰。昔六十二應終。講法華力。更延一紀。今七十四復致斯應。生期畢矣。卽集內眾。訓將來事曰。欲生善道。欲備神力。欲出生死。欲具佛法。宜須持戒。修定學慧。宏通正法。勿令空過。無所得也。爾日天台送書并致香蘇石蜜。觀覽書曰。宿世因緣。最後信矣。命兩如意。一東向天台。一畱西法志。諸襍服式。吾眼自分。一還僧羯磨。二成第五僧施。嘗有人夢飛殿來迎。沙門寶慧又聞空中伎樂。至七月七日中夜。跏趺而坐。盥漱整服曰。有人請講菩薩戒也。端坐怡然。不覺已滅。逝於眾善

之舊寺。從子至午。心頂俱暖。身體柔輒。顏色不變。右手內屈。三指信宿。流汗遍身。至四日移入禪龕。時屬流火。燄氣尙嚴。而儼若生存。實資神力。從此至二十五日。四方輻湊。六縣同集。道俗公私。一期咸萃。皆就屍手。傳香表別。攀德號慕。悲起纏雲。追惟戒德。泣垂零雨。至於香華供獻。口有千羣。隨次大齋。開龕瞻奉。而色相光潔。眉毫更長。倍異生前。咸加奇歎。至二十六日。乃永窆於靈隱山。眞容掩方墳。寫狀畱天竺。是日四部亘一由旬。香蓋成蔭。幢旛蔽野。存亡榮慶。非可勝言。初觀聲辯之雄。最稱宏富。江表文國。莫敢爭

先自正法東流。談導之功。衛安爲其稱首。自爾詞人莫不宗猷於觀。是知五百一賢代興有日。佛法榮顯實賴斯乎。開皇十一年。江南叛反。王師臨弔。乃拒官軍。羽檄競馳。兵聲逾盛。時元帥楊素。整陣南驅。尋便瓦散。俘虜誅翦三十餘萬。以觀名聲。昌盛光揚江表。謂其造檄。不問將誅。旣被嚴繫。無由伸雪。金陵才士鮑亨。謝瑀之徒。並被擁略。將欲斬決。來過素前。責曰。道人當坐禪讀經。何因妄忤軍甲。乃作檄書。罪當死不。觀曰。道人所學。誠如公言。然觀不作檄書。無辜受死。素大怒。將檄以示。是你作不。觀讀曰。斯文淺陋。未

能動人。觀實不作。若作過此。乃指擿五三處曰。如此語言。何得上紙。素旣解文。信其言也。觀曰。吳越草竊。出在庸人。士學儒流。多被擁逼。卽數鮑謝之徒。三十餘人。並是處國賓王。當世英彥。願公再慮。不有怨辜。素曰。道人不愁自死。乃更愁他。觀曰。生死常也。旣死不可不知人。以爲深慮耳。素曰。多時被繫。頗解愁不。索紙與之。令作愁賦。觀攬筆如流。須臾紙盡。命且將來。更與一紙。素隨執讀。驚異其文。口唱師來。不覺起接。卽命對坐。乃盡其詞。故賦略云。若夫愁名不一。愁理多方。難得醜縷。試舉宏綱。或稱憂憤。或號酸涼。蓄

之者能令改貌。懷之者必使迴腸。爾其愁之爲狀也。言非物而是物。謂無像而有像。雖則小而爲大。亦自狹而成廣。譬山嶽之穹隆。類滄溟之混漾。或起或伏。時來時往。不種而生。無根而長。或比煙霧乍同羅網。似玉葉之晝舒。類金波之夜上。爾乃過違道理。殊乖法度。不遣喚而輒來。未相畱而恆住。雖割截而不斷。乃驅逐而不去。討之不見其蹤。尋之靡知其處。而能奪人精爽。罷人歡趣。滅人顏容。損人心慮。至如荆軻易水。蘇武河梁。靈均去國。阮叔辭鄉。且如馬生未達。顏君不遇。夫子之詠山梁。仲文之撫庭樹。並怊慙於

胸府。俱讚揚於心路。是以虞卿愁而著書。束皙憑而作賦。又如蕩子從戎。倡婦闔空。悠悠塞北。杳杳江東。山川旣阻。夢想時通。高樓進月。傾帳來風。愁眉歇黛。淚臉銷紅。莫不感悲枕席。結怨房櫳。乃有行非典則。心懷疑惑。未識唐虞之化。寧知禹湯之德。霧結銅柱之南。雲起燕山之北。箭旣盡於晉陽。水復乾於疎勒。文多不載。素大嗟賞。卽坐釋之。所達文士。免死而爲僕隸。觀以才學之富。宏導不疲。講釋開悟。榮光俗塵。具於前敘。其所講大乘四十二載。又造藏經三千餘卷。金銅大像五軀。構塔五層。五僧德施。造寺二所。著

諸導文二十餘卷。詩賦碑集三十餘卷。近世竊用其言眾矣。

釋法韻。姓陳氏。蘇州人。追慕朋從。偏工席上。騷索遠度。罕得其節。誦諸碑誌。及古導文。百有餘卷。并王僧孺等諸賢所撰。至於導達善能引用。又通經聲七百餘契。每有宿齋經導兩務。並委於韻。年至三十。弊於誼梗。邀延疏請。日別重疊。乃於正旦。割繩永斷。即聽華嚴。不久便覆。恨浪棄功。妄銷唇舌。承栖霞清眾江表所推。尋聲即造。從受禪道。又聞秦嶽靈巖。因往追蹤。般舟苦行。立志梗潔。不希名聞。擔石破薪。供給爲

任。晚還故鄉。有浮江石像者。如前傳述。後被燒燼。而不委相量。無由可建。便於石像故基。願禮八萬四千塔。樹功既滿。感遇野姥。送一卷書。及披讀之。乃是昔像之緣也。既有樣度。依而造成。大有徵應。海中有陽虎島者。去岸三里。韻往安禪。唯服布艾。行慈故也。初達逢怪大風。鬼物既見。如常心毛不動。九十日後帖然大安。自知命終事。還返栖霞。不久便卒。春秋三十五。即仁壽四年矣。

釋立身。江東金陵人。志節雄果。不緣浮綺。威容肅然。見者憚懾。有文章。攻辯對。時江左文士多興法會。每

集名僧連宵法集。導達之務偏所牽心。及身之登座也。創發警效。砰磕如雷。道俗斂襟。毛豎自整。至於談述業緣。布列當果。冷然若面。人懷厭勇。晚入慧日。優贈日隆。大業初年。聲唱尤重。帝以聲辯之功。動衷情抱。賜帛四百段。氈四十碩。性本清儉。無兼儲蓄。率命門學。通其均分。從駕東都。遂終於彼。時年八十餘矣。時西京興善官供尋常。唱導之士。人分羽翼。其中高者。則惠寧。廣壽。法達。寶嚴。哮吼之勢有餘。機變之能未顯。人世可覲。故不廣也。

釋善權。揚都人。住寶田寺。聽採成論。深有義能。欵爾

迴思樂體人物。隨言聯貫。若珠璧也。眾以學功將立。不願宏之。而權發悟時機。爲功不少。適詣爲得。遂從其務。然海內包括言辯之最。無出江南。至於銓品。時事機斷。不思莫有高者。晚以才術之舉。煬帝所知。召入京師。住日嚴寺。獻后既崩。下令行道。英聲大德。五十許人。皆號智囊。同集宮內。六時樹業。令必親臨。權與立身分。番禮導。既絕文墨。唯存心計。四十九夜。總委二僧。將三百度言。無再述。身則聲調。陵人。權則機神。駭眾。或三言爲句。便盡一時。七五爲章。其例亦爾。煬帝與學士柳顧言。諸葛穎等語曰。法師談寫。乍可

相從導達。鼓言奇能切對。甚可訝也。頽曰。天授英辯。世罕高者。時有竊誦其言。寫爲卷軸。以問於權。權曰。唱導之法。設務在知機。誦言行事。自貽打棒。襍藏明誠。何能輒傳。宜速焚之。勿漏人口。故權之導文。不存紙墨。每讀碑誌。多疏儷詞。傍有觀者。若夢遊海。及登席。列用牽引。轉之人。謂拔情實。惟巧附也。大業初年。終日嚴寺。時年五十三矣。門人法綱。傳師導法。汪汪放曠。譎詭多奇。言雖不繁。寫情都盡。蕭僕射昆季。時號學宗。常營福祀。登臨莫逮。每有檀會。必遣邀迎。然其令響。始飛颯焉。早逝。釋門掩扇。道俗咸惋。

釋智果。會稽剡人。率素輕清。慈物在性。常誦法華。頗愛文筆。經史固其本圖。摛目得其清致。時宏唱讀文學所欣。俗以其書勢逼右軍。用呈蕃晉王。乃召令寫書。果曰。吾出家人也。復爲他役。都不可矣。一負聲教之寄。二違發足之誠。王逼吾身。心不可逼。乃云。眼闇不能運筆。王大怒。長囚江都。令守寶臺經藏。及入京。儲貳出巡。揚越。乃上太子東巡頌。其序略曰。智果振衣出俗。慕義遊梁。感昔日之提獎。喜今晨之嘉慶。遂下令釋之。賜錢一萬金。鐘二枚。召入慧日。終於東都。六十餘矣。時慧日沙門智騫者。江表人也。偏洞字源。

精閑通俗。晚以所學。追入道場。自秘書正字。讎校著作。言義不通。皆諮騫決。卽爲定其今古。出其人世。變體詰訓。明若面焉。每日。余字學頗周。而不識字者多矣。無人通決。以爲恨耳。造眾經音及蒼雅字苑。宏敘周贍。達者高之。家藏一本。以爲珍璧。晚事導述。變革前綱。旣絕文縟。頗程深器。綴本兩卷。陳敘謀猷。學者秘之。故斯文殆絕。京師沙門。玄應者。亦以字學之富。阜素所推。通造經音。甚有科據矣。

釋法琰。俗姓嚴。江表金陵人。本名法藏。住願力寺。聽莊嚴寺燭公成實。入義知歸時。共讚賞。每聞經聲。俱

讚。如舊所經。充滿胸臆。試密尋擬。意言通詣。卽以所解。用諮先達。咸曰。卿曾共習。故有今緣。不可怪也。遂取瑞應。依聲盡卷。舉擲牽迸。嚙態驚馳。無不訝之。皆來返啓。乃於講隙。一時爲敘。陳國齋會。有執卷者。若不陳聲。齋福不濟。故使人各所懷。相從畢聽。清音盈耳。頌聲洋溢。廣流世路。晚被晉府。召入日嚴。終於武德。復居玄法。師雖年迫。期頤。而聲喉不敗。京室雖富。聲業甚貧。諸有尋味。莫有高於琰者。然而性在知足。不畜貲財。福利所歸。隨皆散盡。以貞觀十年。卒於此寺。九十餘矣。

釋慧常京兆人以梵唄之功住日嚴寺尤能卻囀弄響飛揚長引滔滔清流不竭然其聲發喉中唇口不動與人並立推檢莫知自非素識方明其作時隋文興法煬帝倍隆四海輻湊同歸帝室至於梵導讚敘各重家風聞常一梵颯然傾耳皆摧心喪膽如飢渴焉僉曰若此聲梵有心聞之何得不善也眾雖效學風骨時參至於用與牽挽皆不及矣晚入東都臬感作亂齋梵總任咸共委常及平殄後復還關壤時有譖帝曰逆賊建福言涉國家並可收之因卽募覓常被固送行次莎柵逃賊留曰往必被戮可於此止常

曰債負久作終須償了送至東都果如言焉年四十餘矣時京師興善有道英神爽者亦以聲梵馳名道英喉頽偉壯詞氣雄遠大眾一聚其數萬餘聲調稜稜高超眾外興善大殿鋪基十畝櫺扇高大非卒搖鼓及英引眾遶旋行次窗門聲聒衝擊皆爲動震神爽唱梵彌工長引遊囀聯綿周流內外臨機奢促愜洽眾心貞觀年中豫州治下照機寺曇寶禪師者斷穀練形戒行無點年六十許常講觀音導引士俗而聲調超挺特異仁倫寺有塔基至於靜夜於上讚禮聲響飛衝周三十里四遠所聞無不驚仰

釋智凱。姓安。江表揚都人。家世大富。奴僕甚多。年在童。雅重嘲謔。引諸羣小。乃百數人。同戲街衢。以為自得。陳氏臺省。門無衛禁。凱乃率其戲侶。在太極殿前。號令而過。朝宰江總等。顧其約束。銓敘駐步。訝之。相視笑曰。此小兒王也。及至學年。總擲前緒。承沙門吉藏。振宗禹穴。往者談之光聞。遠邇便辭。親詣焉。從受三論。偏工頌。所以初章中。假複詞。遣滯學人。苦其煩拏。而凱統之。冷然頓釋。各有投詣。及藏入京。因陪同住。義業通廢。專習子史。今古集傳。有開意抱。輒條疎之。隨有福會。因而標擬。至於唱導。將半。更有緣

來。即為敘引。冥符眾望。隋末唐初。嘉猷漸著。每有嚴會。無不仰推。廣誦多能。罕有其類。嘗於殿內。佛道雙嚴。兩門導師。同時各唱。道士張鼎。雄辯難加。自恨聲小。為凱陵架。欲待言了。方肆其術。語次帝德。鼎延其語。凱斜目之。知其度也。乃含笑廣引。古今皇王治亂。濟弱得喪。銓序言無浮重。文極鋪要。鼎構既窮。凱還收緒。一代宰伯。同賞標奇。臨機之妙。銛鋒若此。而情均貧富。赴供不差。存念寒微。多行針療。後以蠅點所拘。伸雪無路。徙於原部。乃冠服古賢。講開莊老。時江夏王道宗。昔在京輦。第多福會。至於唱敘。無非凱通。

後督靈州。攜隨任所。畱連歲稔。欣慕朋從。及巡撫燕山。問罪泥海。皆與連騎。情同比影。在蕃齋祀。頃有導達。乃隔幔令凱作之。至於終詞。無不泣淚。王亦改容。遂卒於彼。

釋寶巖。住京室法海寺。氣調閑放。言笑聚人。情存導俗。時其目之說法師也。與講經論名同事異。論師所設務存章句。消判生起。採結詞義。巖之制用。隨狀立儀。所有控引。多取襍藏百譬。異相聯璧。觀公導文王孺懺法。梁高沈約。徐庾晉宋等數十家。包納喉衿。觸興抽拔。每使京邑諸集塔寺。肇興費用。所資莫匪泉

貝。雖玉石通集。藏府難開。及巖之登座也。案几顧望未及。吐言擲物。雲崩須臾坐沒。方乃命人徙物。談敘福門。先張善道可欣。中述幽途可厭。後以無常逼奪。終歸長逝。提耳抵掌。達晤時心。莫不解髮撤衣。書名記數。剋濟成造。咸其功焉。時有人云。夫說法者當如法說。不聞陰界之空。但言本生本事。巖曰。生事所明。爲存陰入無主。但濁世情鈍。說陰界者皆昏睡也。故隨物附相。用開神府。可不佳乎。以貞觀初年卒於住寺。春秋七十餘矣。

論曰。自古諸傳多略後科。晉氏南遷。方開名實。然則

利物之廣。在務爲高。忍界所尊。唯聲通解。且自聲之
爲傳。其流襍焉。卽世常行。罕歸探索。今爲未悟。試揚
摧而論之。爰始經師爲德。本實以聲。糅文將使聽者
神開。因聲以從。迥向頃世。皆捐其旨。鄭衛珍流。以哀
婉爲入神。用騰擲爲清舉。致使淫音。婉變嬌弄。頗繁
世重。同迷。尠宗爲得。故聲與相涉。雅正全乖。縱有刪
治而爲時廢。物希貪附。利涉便行。未曉聞者。悟迷且
貴。一時傾耳。斯並歸宗。女眾僧頗嫌之。而越墜堅貞
殊虧雅素。得唯隨俗。失在戲論。且復彫訛。將絕宗匠
者希。昔演三千。今無一契。將非沿世。遷貿因得。行藏

有儀乎。道達之任。當今務先。意在寫情。疎通玄理。本
實開物。事屬知機。不必誦傳。由乖筌悟。故佛世高例。
則身子爲其言初。審非斯人。則襍藏陳其殃咎。統其
朗拔。終歸慧門。法師說法之功。律師知律之用。今且
隨相分位。約務終篇。俗有無施。不可。又陳無備一人。
道則不輕。末學亦開。降外須博。是以前傳所敘。殷勤
四能。卽用以觀。誠如宏例。何以明耶。若夫聲學。旣豐
則溫詞雅贍。才辯橫逸。則慧發鄰幾。必履此蹤。則軌
躅成於明道。如乖此位。則濫罔翳於玄津。但爲世接
五昏人纏九惱。俗利日隆。而道宏頗躓。所以坐列朝

宰。或面對文人。學搆疎蕪。時陳鄙俚。褒獎帝德。反類阿衡。讚美寒微。翻同旒冕。如陳滿月。則曰聖子歸門。迷略璋弧。豈聞牀几。若敘閨室。則誦窈窕。縱容能令子女奔逃。尊卑動色。僧倫為其掩耳。士俗莫不寒心。非唯謂福徒。施亦使信情萎萃。又有逞衒唇吻。搖鼓無慚。艷飾園庭。潤光犬馬。斯並學非師授。詞假他傳。勇果前聞。無思箴艾。遂即重輕同迹。真誤混流。顏厚既增。彌深癡券。寧謂導達。豈並然耶。至如善權之對晤儲兩。千紙不弊。其繁華真觀之拔難程。神百句彌開其邪信。故得存亡定其尊者。佳嚴審其郊邑。詞

調流便奕奕。難窮引挽倫。綜愜當情事。能令倨傲折體。儒素解頤。使識信牢。強頌聲載路。今且略明機舉。則得人開悟如此。有背斯言。則來誚掩化。如彼輒試論矣。臨機難哉。唄匿之作。沿世相驅。轉革舊章。多宏新勢。討覈原始。共委漁山。或指東阿昔遺。乍陳竟陵冥授。未詳古述。且敘由來。豈非聲乖久布之象。唯信口傳。在人為高。畢固難准。大約其體。例其眾焉。至如梵之為用。則集眾行香。取其靜攝專仰也。考其名實。梵者淨也。實惟天音。色界諸天。來觀佛者。皆陳讚頌。經有其事。祖而習之。故存本因。詔聲為梵。然彼天音

未必同此。故東川諸梵聲唱尤多。其中高者則新聲助哀般遮屈勢之類也。地分鄭魏聲亦參差。然其大途不爽常習。江表關中叵細天隔。豈非吳越志揚俗好浮綺。致使音頌所尚唯以纖婉爲工。秦壤雍冀音詞雄遠。至於詠歌所被。皆用深高爲勝。然則處事難常。未可相奪。若都集道俗。或傾國大齋。行香長梵。則秦聲爲得。五眾常禮七貴宵興。開發經講。則吳音抑在其次。豈不以清夜良辰。昏漠相阻。故以清聲雅調。駭發沈情。京輔常傳。則有大小兩梵。金陵昔弄。亦傳長短兩引。事屬當機。不無其美。劔南隴右。其風體秦。

雖或盈虧不足論評。故知神州一境聲類既各不同。印度之與諸蕃。詠頌居然自別。義非以此唐梵用擬天聲。敢惟妄測。斷可知矣。唄匿之作。頗涉前科。至於寄事。置布仍別。梵設發引爲功。唄匿終於散席。尋唄匿也。亦本天音。唐翻爲靜。深得其理。謂眾將散。恐涉亂緣。故以唄約令無逸也。然靜唄爲義。豈局送終善始者多。慎終誠寡。故隨因起誠。而不無通議。頌讚之設。其流實繁。江淮之境。偏饒此翫。彫飾文綺。糅以聲華。隨卷稱揚。任契便構。然其聲多艷逸。翳覆文詞。聽者但聞飛弄。竟迷是何筌目。關河晉魏。兼而重之。但

以言出非文。雅稱呈拙。且其聲約詞豐。易聽而開深。信唯彼南服。文聲若林。向若節之中和。理必諧諸幽。遠隨墮難。沂返亦希焉。至如生嚴之詠佛緣。五言結韻。則百歲宗爲師。轄遠運之讚淨土。四字成章。則七部欽爲風素。斯並無聲。以廁其本。故得列代傳之。或者問曰。向敘諸讚。俱續由聲。余聞非聲無以達心。非聲不颺。玄理故歌詠。頌法以爲音樂。斯言何哉。必有此陳。未聞前喻。義須鎔裁。節約。得使文質相勝。詞過其實。世諺所非。聲覆法本。佛有宏約。何得掩清音。而希激楚。忽雅眾。而冒昏夫。斯誠恥也。京輦會坐。有聲

聞法事者。多以俗人爲之。通問所從。無由委者。昌然行事。謂有常宗。並盛德之昔流。未可排斥。至於聖哲。尋訓。通別兩序。以命章述。經敘聖人之法。諸頌以標首。雖復序頌文別。而開發義同。古聖垂範於教端。今賢祖承於事表。世遠莫測其面。斯推想得其蹤。信有依焉。固非誕妄。且大集叢闡。昏禩波騰。卒欲正理。何由可靜。未若高颺洪音。歸依三寶。忽聞駭耳。莫不傾心。斯亦發萌芽。創開信之奇略也。世有法事。號曰落花。通引皂素。開大施門。打刹唱舉。拘撤泉貝。別請設座。廣說施緣。或建立塔寺。或繕造僧務。隨物讚祝。其

紛若花。士女觀聽。擲錢如雨。至如解髮百數。別異詞。陳願若星羅。結句皆合韻。聲無暫停。語無重述。斯實利口之銛奇。一期之赴捷也。餘則界得僧得。其徒復宏。尋常達嚬科。要易悉。故不廣也。若夫適化無方。陶甄不一。知微詎幾。達信誰焉。然則堅信終乎我亡。知微極乎想滅。自斯階降。漸次不倫。達化以識變為明。通法以濫委為闇。故身子謬說無昇悟入。眾首妄悔畢為譏訶。自餘下凡諒難圖矣。且道開物悟信乎說導之功。既非會正。何能審觀。止可登機之務。以意商量。接俗之能。存乎此舉。猶應執文信度。懲革者希。擬

人以倫。固當非咎。悠哉遐想。通斯意焉。終南太乙山沙門京兆釋道宣。敢告法屬曰。

竊以法流所被。非人不宏。頃世澆漓。多乖名實。後學奔競。未志尋籌。致混篇章。彫殘者眾。自梁已後。僧史荒蕪。追討英猷。罕有微緒。豈非綴緝寡鮮。聞見遂沈。高行明德。湮埋難紀。輒不崖揆。且掇在言。至於傳述。固虧嘉績。猶賢絕墜。無聞於世。所以江表陳統。瓊晃。琰燭之儔。河北高都。融琛散魏之侶。英聲昌於天漢。盛行動於人心。並可楷模。俱從物故。嘗以暇日。遍訪京賢。名尚不聞。何論景行。撫心之痛。自積由來。相成

高僧傳二集卷四
之規意言道合。仰託周訪務盡搜揚。勿謂繁多致乖
宏略。世之三史。卷餘四百。尙有師尋。豈喻釋門三五
表也。故當微有操行。可用師模。卽須綴筆更廣其類。
豈不光聞僧海。身經聖蹤。則釋門道勝。願思齊之。有
日俗流上達。增景仰於生常。邪軛舒傳末。冀期神人
知有據耳。

高僧傳二集卷第四十終

高僧傳第二集功德人名

從第二十三卷起至四十卷終

潤州五聖廟比丘寶蓮助刻壹卷

吳門藥師庵比丘秉光助刻壹卷

吳門紫竹林比丘廣慧敬刻壹卷奉薦

先考通海府君又爲護法高智覺上善人同生安

養早證三摩

經募

三寶弟子惠智定助刻壹卷願宿業冰清淨因成

就

三寶弟子袁亭榮謝智根共刻壹卷願懺除宿業

成就蓮因

毘陵比丘慈雲募潤州吳門眾善信共英四拾圓

張王廟真源大師助九圓其雨春叁圓

三寶弟子許淨光及其眷屬助五圓左胡氏胡毛

氏共錢四百八十文不列名洋式圓錢九百六十

文

揚州極樂庵比丘尼達明信女管淨依谷上善經

募

達空師助十圓達林日亮黃上善姚張氏姚方氏

謝聖淨管淨固蘆孔氏朱王氏蔣覺法馮李袁吳

林魏諸上善等同施月願共錢二十四千八百文

城內極樂庵邵上善募二圓林老太二圓麗澄壹

圓

都天行宮募支淨圓願聖烈李聖福金聖忠各助

壹圓

興化龍上善人募月願壹千二百四十文

長壽庵比丘尼達如助壹圓經募覺波福如修持

悟來雨田清誠淨智淨慧了緣本蓮智暉悟真淨

方悟慧悟開祇園老師

陸盛元願永茂馬覺津馬曹氏朱上善劉聖富王

聖義邵陸氏蕭禹定劉廷獻蔡聖貴唐氏郭天正

蔣氏蕭承德蕭國亮劉氏同施月願三十六圓

孝貞庵仁貞丙戌月願叁圓

李淨微助刻壹圓經募

汪宗琬汪宗楮張子權汪唯金王小周夏少爺董

邱氏各壹圓

謝老上善經募月願四十七千四百二十文

襄陽鷺汀居士募

江船信士韓正玉韓正銀韓大亮黃占春黃占祥

黃家福各助洋二圓傅光泉傅正發萬邦宗李開

泰楊英才陸光元向志貴王啟富各助洋壹圓

梁永興吳恆豐清樂泉王洪發福興泉石永貴錦

泰恆劉萬興黃啟貴倪大富梁壽山傅光明萬治

鈞各助錢五百文

惠淨極經募邵張氏邵錦源淨空汪起元澍田劉

淨法陶吳氏王周氏陸周氏許周氏何上善陳錢

氏陳王氏周鮑氏郭王氏晏陶氏劉梅氏李曹氏

等共助錢貳拾八千三百十文

光緒十六年秋八月

江北刻經處識

宸 春華 孫焦氏 觀宸 宋氏 霍文氏
同宸 錫宸 趙熊氏 吳王氏 李氏共收洋
二十元又錢七百元 孫柳氏助壹千四百文
顧氏助二元 毛張氏助十元 張門江氏助十
元 梁山桂堂助四元 卞氏助四元 陳裴氏
助六元 汪張氏助十元 周錦山同子福春四
百元 汪李氏求功名助錢十八千文 無名氏
三百六十文 無名氏三百六十文 淨謙四百
文 淨清一千二百文 淨應二千二百文 朱
奶奶二元 悟法二元 李門張氏三千文 李

志昌助洋三十元

以上共收洋伍佰叁拾叁元 化錢伍百八十
六千三百文

又收錢貳拾八千零廿文

兩共計錢陸百拾四千三百廿文

計刻卷一至二十二卷止連圈共字貳拾三萬
零七百三十八個

起刻資錢四百拾五千三百二十八文

除淨下餘錢壹佰九十八千九百九十二文

撥刻菩薩瓔珞經

~~0 4500~~
0 4500

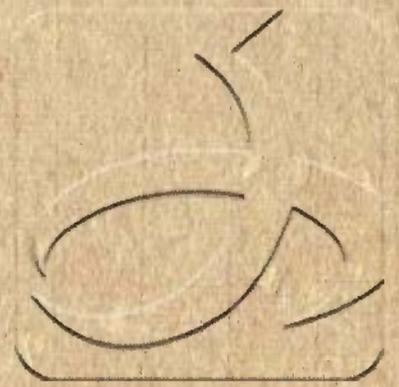
L499.2
4491
:10

以此刻經功德伏願 弟子等 仗此

喜捨之因蒙

佛加被之力道心堅固慧性常明同證普賢之正願
咸增福壽之洪源隨其所願悉皆如意

光緒十六年春二月 江北刻經處識

6-2
1
0